

موسوعة

الخطبة القرآنية

المجلد الخامس

تأليف
الدكتور أحمد الشرباصي
الأستاذ بجامعة الأزهر

دار الرائد العربي

بيروت • لبنان

ص . ب ٦٥٨٥

حقوق الطبع محفوظة
لدار الرائد العربي

الطبعة الاولى

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

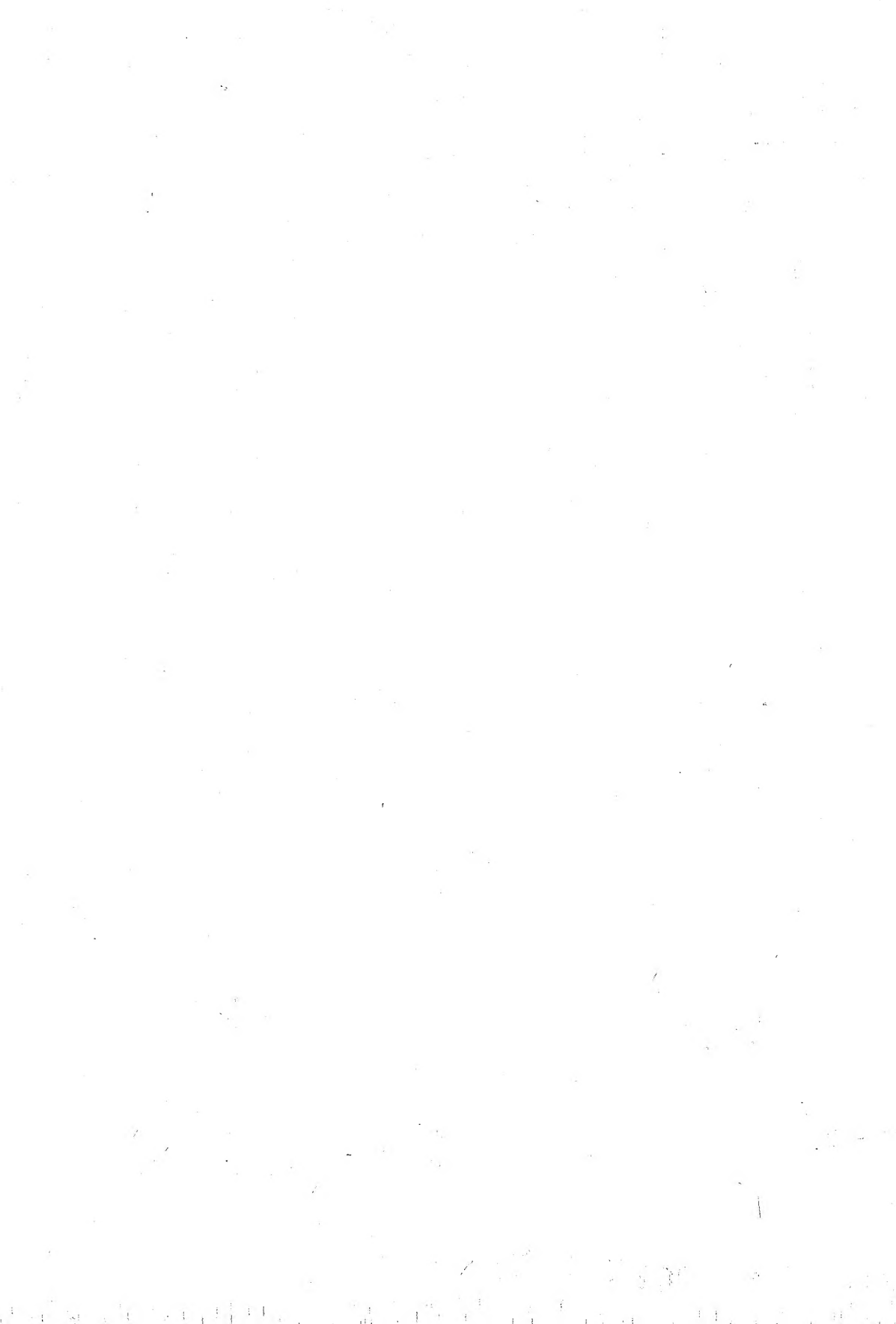
أحمد الله تبارك وتعالى ، وأصلي وأسلم على جميع أنبيائه ورسله ،
وعلى خاتمهم سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، واتباعه وأحبابه ، ومن دعا
بدعوته بإحسان إلى يوم الدين ، واستفتح بالذي هو خير :

« رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا ، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ».

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ،
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ، وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » .

سورة البقرة

تصدير

هذا هو الجزء الخامس من موسوعة « أخلاق القرآن » . وهأنذا أعود مرة أخرى الى رفع يدي الى السماء قبلة الدعاء ، خاشعاً أمام جلال ربي وعظمته ، وفضله ورحمته ، حامدا ربي خير حمد على ما وهب واعطى ، ووفق وهدي ، طامعا مرة أخرى في عطائه وكرمه ، كي يثبت قدمي على الطريق ، ويواصل علي نعمته ، حتى أظل متابعا السير في طريق التشرف بخدمة القرآن المجيد ، متخذاً اياه سميري ونصيري ، وظهيري وأميري .

وفي بصري وبصيرتي قول ربي جل جلاله :

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا » .

ويقول عز شأنه :

« لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » .

اللهم ارزقنا نعمة التدبر في كتابك ، والترتيل لآياتك ، والتفكر في ملكوتك ، والاستجابة لأحكامك ، والاستعاذة بك من كل وهم أو خاطر يصرفنا عنك ، فأنت نعم الملجأ وخير مستعان .

وعلى الله قصد السبيل ..

د. احمد الشرباصي

تطلب الأسوة

الأسوة — مثل القدوة — : ما يؤنس به ، أي يُقتدى به . والاقتداء هو السير على سنن من يتخذ قدوة ، أي مثالا يتبع ، وأنتسى فلان بفلان — كاتقدي — حذا حذوه ، أو نهج نهجه ، في قول أو عمل أو عقيدة .

وتطلب الأسوة هو الحرص على أن يكون أمام الانسان مثل يحتذيه ، أو قدوة يتشبه بها ، مع استشعار الانسان روح التأسي الحميد في أعماله وأحواله ، وهذه الصفة الطيبة خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم .

ولا شك أن القرآن العظيم هو أكمل أسوة وأفضل قدوة ، ولذلك يقول الحق جل جلاله في سورة الاسراء :

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » (١) .

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ان أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » . ومعنى هذا أن المسلم يجب عليه أولا أن يطلب الهدى من الله ، في كتاب الله ،

---

(١) سورة الاسراء ، الآية ٩ .

فان وجد الحكم أو الرأي لم يتجه الى سواه ، وان لم يجد طلبته اتجه الى سنة رسول الله ، ولذلك يقول بعض السلف : كانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، يستشيرون الامناء من أهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فاذا وضح الكتاب والسنة ، لم يتعدوه الى غيره ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

والقرآن المجيد يقول في سورة الاحزاب عن المثل الاعلى في القدوة والاسوة أمام المسلم ، وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » (١) .

انه — كما يذكر القشيري — امامكم ، وقدوتكم ، ويجب عليكم متابعتة فيما يرسمه لكم . ويعلق الامام ابن كثير على الآية الكريمة ، مبينا أنها أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام ، فيقول :

« هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أقواله وأفعاله وأحواله ، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الاحزاب ، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته ، وانتظار الفرج من ربه عز وجل ، صلوات الله وسلامه عليه ، دائما الى يوم الدين .

ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا ، وتزلزلوا واضطربوا من أمرهم يوم الاحزاب :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » .

---

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٢١ .

أي : هلا اقتديتم به ، وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال تعالى :

« لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » .
وانما كان الرسول أسوة حسنة لأنه الكامل في صفاته وأخلاقه ،
وحسبه شهادة الله تعالى فيه ، وهي فوق كل شهادة ، وهي قول الله له :
« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » ^(١) .

والرسول هو القائل : « انما بُعثت لأتمم مكارم الاخلاق » .
والله عز شأنه هو الذي يأمر بالافتداء بالرسول ، والائتساء بهديه ،
والاتباع لسنة ، واتخاذ أسوة ومثلاً ، ويؤكد ذلك في القرآن أكثر من
مرة فيقول :

« وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ^(٢) .
ويقول :

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » ^(٣) .
ويقول :

« فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا » ^(٤) .

---

(١) سورة القلم ، الآية ٤ .

(٢) سورة الحشر ، الآية ٧ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

(٤) سورة النساء ، الآية ٦٥ .

ويؤكد الرسول ذلك فيقول : كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى
قالوا : يا رسول الله ، ومن يأبى ؟

قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى .
والانسان العاقل لا يقبل لنفسه ، ولا يرتضي لذاته ، أن يسير في
الحياة كيفما اتفق ، يخطيء مرة ، ويصيب مرة ، دون رائد أو مرشد ، بل
ان العقل الحكيم يدعو صاحبه الى أن يتخذ لنفسه قدوة ومثلاً ، فينتفع
بتجارب من تقدمه أو سبقه ، ولا يتأبى على التقليد في الخير ، والمتابعة في
الرشد ، ولذلك قال الحكيم :

فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح
وكلما كان الرائد أعلم وأقوم وأحكم فاز المتطلب للاسوة الرشيدة
بخير أعظم وثمر أكبر ، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل أسوة
وأكمل قدوة . ولقد عقد الطوسي في كتابه « اللمع » فصلاً جعل عنوانه :
« الاسوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه يقول :
« أمر الله عز وجل الخلق كافة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
كما أمرهم بطاعته ، لقوله عز وجل :
« وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » .

وقوله :

« مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » ^(١) .

وأمرهم بالقبول منه ، بقوله عز وجل :

« وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » ^(٢) .

وأمرهم بالانتهاء عما نهى عنه بقوله جل وعلا :

---

(١) سورة النساء ، الآية ٨٠ .

(٢) سورة الحشر ، الآية ٧ .

« وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » (١) .

ودلهم على الاهتداء باتباعه بقوله تعالى :

« وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » (٢) .

ووعدهم الهداية بطاعته بقوله عز وجل : « وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » .

وحذرهم الفتنة والعذاب الاليم ان خالفوا أمره ، فقال عز وجل :

« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

ثم عرفنا الله تعالى أن محبة الله للمؤمنين ، ومحبة المحبين لله في اتباع رسوله ، بقوله عز وجل :

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » .

ثم ندب الله المؤمنين الى الاسوة الحسنة برسوله عليه الصلاة والسلام ، فقال :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » .

ثم يعود الطوسي فيقول :

« فَأَمَّا الْخَاصَّةُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْخَاصَّةِ : لَمَّا أَحْكَمُوا الْأَصُولَ ، وَحَفَظُوا الْحُدُودَ ، وَتَمَسَّكُوا بِهَذِهِ السَّنَنِ ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ بَقِيَّةٌ . اسْتَبَحُّوا أَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ ، وَالْآدَابِ وَالْعِبَادَاتِ ، وَالْأَخْلَاقِ الشَّرِيفَةِ ، وَالْأَحْوَالِ الرَّصِينَةِ ، وَطَالَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالْأُسْوَةِ بِهِ ، وَاقْتِفَاءِ أَثَرِهِ فِيمَا بَلَغَهُمْ مِنْ آدَابِهِ وَأَخْلَاقِهِ ، وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، فَعَظَّمُوا مَا عَظَّمَهُ ، وَصَغَرُوا مَا صَغَرَ ، وَقَلَّلُوا مَا قَلَّلَ ، وَكَثَرُوا مَا كَثَرَ ، وَكَرِهُوا مَا كَرِهَ ،

(١) سورة الحشر ، الآية ٧ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ١٥٨ .

واختاروا ما اختار ، وتركوا ما ترك ، وصبروا ما صبر ، وعادوا من عادى ،
ووالوا من والى ، وفضلوا من فضل ، ورغبوا فيما رغب ، وحذروا ما
حذر ، لأن عائشة رضي الله عنها ، سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة
والسلام ، فقالت : كان خلقه القرآن . تعني موافقة القرآن .
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : بُعثت بمكارم
الاخلاق . »

واذا كان الامام ابن القيم يقول : ان العاقل اللبيب يرضى أن يكون
له أسوة برسول الله وأنبيائه وأوليائه وخاصة خلقه ، فان هذا القول من
هذا الامام ينبغي له أن يذكرنا بأسوة حسنة لها مكائنها وقيمتها ، وتمثل
هذه الاسوة في أبي الانبياء و خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام - جد
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - وفي هذه الاسوة يقول كتاب الله
المجيد ، في سورة الممتحنة :

« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ » (١).

فقد أرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الى التأسي بابراهيم عليه
السلام ، ومن آمن معه ، وجعلهم قدوة لهم في سيرتهم التي كانت من
هداية الله تعالى لهم .

وابراهيم هو داعية التوحيد الاول ، وصاحب الحنيفية السمحة ،
ومقاوم الشرك والوثنية في الزمن القديم ، ففيه تتجلى الاسوة ، وتتألق
القدوة ، التي تثير الطريق للسائر ، في الثبات على العقيدة ، والاستقامة في
الطريقة ، وتقديم حق الله على من عداه ، وابراهيم هو جد محمد ، وهذه
السلالة المؤمنة الطاهرة التي تناسلت من ذرية ابراهيم ، وعرفت الطريق الى
ربها ، والتزمت النهج الذي سار عليه رائدها وقائدها ابراهيم ، والذي

---

(١) سورة الممتحنة ، الآية ٤ .

خلفه في التزامه والسير عليه حفيده العظيم محمد عليه الصلاة والسلام .
 قد تطلبت لها الأسوة والقُدوة من ابراهيم ومحمد ، وهكذا - كما يعبر
 صاحب ظلال القرآن - « ينظر المسلم فاذا له نسب عريق ، وماض طويل ،
 وأسوة ممتدة على آمد الزمن ، واذا هو راجع الى ابراهيم ، لا في عقيدته
 فحسب ، بل في تجاربه التي عاها كذلك ، فيشعر أن له رصيда من
 التجارب أكبر من رصيده الشخصي ، وأكبر من رصيـد جيله الذي
 يعيش فيه .

ان هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمن من المؤمنين بدين الله ،
 الواقفين تحت راية الله ، قد مرت بمثل ما يمر به ، وقد انتهت في تجربتها
 الى قرار اتخذته ، فليس الامر جديدا ولا مبتدعا ، ولا تكليفا يشق على
 المؤمنين ، ثم ان له لأمة طويلة عريضة ، يلتقي معها في العقيدة ويرجع
 اليها ، اذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته ، فهو فرع من شجرة
 ضخمة باسقة عميقة الجذور ، كثيرة الفروع ، وارفة الظلال ... الشجرة
 التي غرسها أول المسلمين : ابراهيم .

مر ابراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانها المسلمون المهاجرون .
 وفيهم أسوة حسنة :

« إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ : إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ، كَفَرْنَا بِكُمْ ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ
 وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ » (١) .

ثم يضيف : « وفي نهاية هذا العرض لموقف ابراهيم والذين معه ،

---

(١) سورة المتحنة ، الآية ٤ .

وفي استسلام ابراهيم وانايته ، يعود فيقرر الاسوة ويكررها ، مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ »^(١).

فالاسوة في ابراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، هؤلاء الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم ، ويجدون فيها أسوة تتبع ، وسابقة تهدى ، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ، وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين .

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج ، من يريد أن يجحد عن طريق القافلة ، من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق ، فما بالله من حاجة اليه سبحانه :

« فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » .

وقد كرر القرآن ذكر الاسوة في ابراهيم للتأكيد ، والمراد بالذين معه قد يكون الانبياء ، أو أصحابه المؤمنين ، أو اتباعه للذين آمنوا ، وكلهم خيار ، فيهم قدوة طيبة في التبرؤ من الكفر والاشراك . وفي سورة الانعام يذكر الحق تبارك وتعالى طائفة من الانبياء والمرسلين ، ثم يقول عنهم :

« أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ، فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهَتَاهُمْ أَقْتَبَهُ ،

(١) سورة الممتحنة ، الآية ٦ .

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ » (١) .

والمعنى - كما في تفسير المنار - أن أولئك الانبياء هم الذين هداهم الله الهداية الكاملة ، فبهذا هم دون غيره ، اقتدأ بها الرسول ، فيما يتناوله كسبك وعملك ، مما بعثك به : من تبليغ الدعوة ، وإقامة الحجّة ، والصبر على التكذيب والجحود ، وعلى إيذاء أهل العناد والجحود ، ومقلدة الآباء والجدود ، وإعطاء كل حال حقها من مكارم الاخلاق وأحسن الاعمال ، كالصبر والشكر ، والشجاعة والحلم ، والإيثار والزهد ، والسخاء والبذل ، والحكم بالعدل ...

... وانما أمره الله أن يقتدي بهداهم الذي هداهم اليه في سيرتهم، سواء ما كان منه مشتركا بينهم ، وما امتاز به في الكمال بعضهم ، كما امتاز نوح وإبراهيم وآل داود بالشكر ، ويوسف وأيوب وإسماعيل بالصبر ، وزكريا ويحيى وعيسى والياس بالقناعة والزهد ، وموسى وهارون بالشجاعة وشدة العزيمة في النهوض بالحق ، فالله تعالى قد هدى كل نبي ، ورفع درجات في الكمال ، وجعل درجات بعضهم فوق بعض ، ثم أوحى الى خاتم رسله خلاصة سير أشهرهم وأفضلهم ، وهم المذكورون في القرآن الكريم ، وأمره أن يقتدي بهم في هداهم ، وهذه هي الحكمة العليا لذكر قصصهم في كتاب الله تعالى ، وقد قرر الحق جل جلاله أن القرآن المجيد قد جاء بالحق وصدق المرسلين ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل ، فعملنا من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كاذمهم بهدايم كلهم ، وبهذا كانت فضائله ومناقبه الكسبية أعلى من جميع مناقبهم وفضائلهم ، لأنه اهتدى بها كلها ، فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقا فيهم ، الى ما هو خاص به دونهم ، ولذلك شهد الله

---

(١) سورة الانعام ، الآية ٨٩ و ٩٠ .

تعالى له بما لم يشهد به لأحد منهم ، فقال له :

« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » ^(١) .

وأما فضائله وخصائصه الوهية ، فأمر تفضيله عليهم فيها أوضح وأظهر ، وأعظمها عموم بعثته وختم النبوات والرسالات به ، وكمال الأشياء في خواتيمها ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ويرى الرازي المفسر أن موضع الاقتداء والتأسي في الآية السابقة فيه أكثر من قول :

أ - يقتدى بهم في القول بالتوحيد والتنزيه لله عن كل ما لا يليق بجماله وجلاله وكماله .

ب - يقتدى بهم في جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة .

ج - يقتدى بهم في شرائعهم ، الا ما نسخه الله منها .

ويجوز أن يكون الامور كل هذه الامور .

* * *

واذا اتقلنا من روضة القدوة السامية المتمثلة في أنبياء الله ورسله ، وبخاصة زعيمهم محمد عليه الصلاة والسلام ، نجد القدوة والاسوة تتجلى وراء ذلك في صحابة رسول الله وخلفائه والصالحين من السلف الكريم ، ومن أمثلة ذلك ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه أراد أن يقسم الاموال في مصالح المسلمين ، فقال : هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين .

---

(١) سورة القلم ، الآية ٤ .

فقال شيبة بن عثمان : ما أنت بفاعل .

فقال عمر : ولم ؟

فقال شيبة : لم يفعله صاحبك (يعني النبي وأبا بكر) .

فقال عمر موافقا : هم المرآن يقتدى بهما ! ..

والاخير من هذه الامة المؤمنة يدعون ربنا أن يجعلهم قدوة سالحة
لغيرهم ، وأسوة طيبة للمتقين من عباد الله ، فهم يقولون لربهم :

« وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » (١) .

أي أئمة تقتدي بمن قبلنا ، ويقتدي بنا من بعدنا ، فاجعلنا قادة في
الخير ، ودعاة هدى يأتهم بنا الناس في الخير .

واذا كان الانسان محتاجا الى القدوة يأتهم بها ، والاسوة يحتذيها
ويقلدها ، ويطمع بعينه وهمته دائما الى مثل أعلى يتجه اليه ويدنو منه ،
فلنسأل ربنا نحن أمة الايمان أن يأخذ بنواصينا ليكون القرآن هادينا ،
والرسول أسوتنا ، وبذلك نسلك الصراط المستقيم ، ونمشي وراء القدوة
الحسنة التي جلاها ربنا في نبينا عليه الصلاة والسلام . وبذلك تتحلى
بفضيلة التطلب للأسوة الحسنة ، والله ولي المهتدين .

---

(١) سورة الفرقان ، الآية ٧٤ .

التياسر

تقول لغة العرب - وهي لغة القرآن الكريم : اليسر هو السهولة والرفق والسعة ، وضده العسر ، والامر يسير ، أي سهل هيّن . وتيسّر الشيء : تسهل وهان . واليسرى : الطريقة التي هي أكثر رفقا ولينا . والميسرة : الغنى والسعة في المال . ويقال : يسّر الله فلانا للخير . وقد يقال : يسره للشر . ولكن المادة تستعمل غالبا في تسهيل الخير .

وياسرَ فلان فلانا لايّنه وطاوعه ، فالتياسر هو الملاينة وتبادل الرفق في المعاملة ، والميل الى روح التيسير والمطاوعة .

والتياسر فضيلة أخلاقية قرآنية ، فالمؤمن انسان سمح سهل ، هيّن لينّ ، يرجح جانب السهولة واللين على جانب الشدة والعنف .

ولقد وردت مادة « اليسر » في مواطن من القرآن الكريم توحى بالتقدير والتكريم لهذه الفضيلة الاخلاقية ، ولعل من أبرز مظاهر التمجيد لهذه الفضيلة أن ينسب الله تبارك وتعالى الى ذاته القدسية اتصافه بالتيسير والتخفيف على عباده ، فضلا منه وتلطفا ، ولذلك يقول سبحانه في سورة البقرة :

« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » (١) .

أي أن من حكمة الله في تشريعه - كما يشير تفسير المنار - أن يجعله الله معتدلاً وسطاً ميسوراً ، رحمة بكم وفضلاً عليكم ، وفي هذا ترغيب في قبول ما شرعه الحق من تيسير ورخصة ، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ، والله تعالى لا يريد اغتات الناس بأحكامه ، وإنما يريد اليسر بهم ، ويريد خيرهم ونفعهم ، ومن هذه الرحمة أخذ العلماء قاعدتهم التي تقول : « المشقة تجلب التيسير » .

وكان الله جل جلاله حين يستن مع عباده هذه السنة الكريمة - سنة اليسر والسهولة والترفق - يوحى إليهم أن يأخذوا أنفسهم بالتياسر والملاينة مع الناس ، فقد ذاقوا من قبل حلاوة الرحمة الالهية واليسر الرباني ، فاللائق بهم أن يتأثروا بتلك المعاملة ، فتلقي ظلها الكريم عليهم ، فيكون من وراء ذلك مياسرة في طباعهم ، ودماثة في أخلاقهم ، وسهولة في معاملاتهم ، ليعطوا صورة عملية للابرار الذين أفادوا أنفسهم وغيرهم من التطبع بأخلاق القرآن المجيد .

والله عز وجل يقول في سورة القمر :

« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ » (٢) .

وكرر هذا النص الحكيم هنا أربع مرات ، فهو جل شأنه جعل قرآنه شريعة يسودها اليسر والرفق والرحمة :

« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » (٣) .

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١٨٥ .

(٢) سورة القمر ، الآية ٢٢ .

(٣) سورة البقرة ، الآية ٢٨٦ .

وهو سبحانه يَسِّرُ قراءته على السنة الناس ، ويسِّر علمه على قلوب قوم ، ويسر فهمه على قلوب قوم ، ويسر حفظه على قلوب قوم ، وكلهم من أهل القرآن ، وكلهم من أهل الله تبارك وتعالى .

ويعود القرآن العظيم في سورة الاعلى ليقول :

« وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى » (١) .

أي نوفر لك للشريعة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها ، ولا يصعب على العقول فهمها ، ويسهل على الناس تطبيقها والعمل بها ، متى تم لهم الايمان واليقين واذا الله عز شأنه قد تفضل بهذا ، فما أجدر الانسان بأن يقابل الجميل بالجميل ، والصنيع بالصنيع :

« هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ » (٢) .

ويقول التنزيل في سورة الليل :

« فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيْرُهُ لِلْيُسْرَى » (٣) .

أي من أعطى المال والجهد لمعاونة المحتاج ، ووقى نفسه وصانها عن الشر والسوء ، وصدق بأفضل الطرق ، وهو طريق الله جل جلاله ، تفضل الله عليه — كما جاء في تفسير جزء عم — فيسره لليسرى ، أي هياها لأيسر الخطتين وأسهلها في أصل الفطرة، وهي خطة تكميل النفس وانمائها

---

(١) سورة الاعلى ، الآية ٨ .

(٢) سورة الرحمن ، الآية ٦٠ .

(٣) سورة الليل ، الآية ٥ - ٧ .

بالكمال ، الى أن تبلغ المقام الذي تجد فيه سعادتها ، وانما كانت هذه الخطة هي « اليسرى » والاسهل لتوافر الدواعي اليها ، وكثرة البواعث عليها ، فالانسان يمتاز عن غيره من سائر الحيوان الاعجم بالتفكير في الاعمال ، وتقدير ثمراتها ، ووزن نتائجها .

وحاجة كل انسان الى أن يعينه غيره حاجة ظاهرة كذلك بالفطرة ، فاحساسه بحاجة غيره ، واندفاعه الى سدها ، مما تنبه الفطرة الى تجنب الاذى لمن لم يؤذ ، وأن يحذر اتيان أي شيء من القبائح لظهور اضرارها بالناس ، فهو مدفوع الى ذلك كله بفطرته الانسانية .

لكنه يحتاج — للاستقامة على هذه الطريقة — الى صحة عقل ينظر بنفسه فيما يختار ، ويميز بنظره بين ما ينبغي اتباعه ، وما يجب تجنبه ، فاذا حقق الانسان ذلك ، وظهرت آثاره في أعماله ، سهل الله تعالى له ما هو مسوق اليه بأصل فطرته ، وهو تكميل نفسه لتسعد بزيائها في الدنيا والآخرة ، لأن سنة الله جارية في الخلق بأن كل عمل من الاعمال التي يعملها العاقل ، يفتح له باب بصيرة في نوع ذلك العمل ، ويكون مبدأ عادة للنفس . تأنس بملاستها ، ففاعل الخير للخير يذوق لذته ، ويجد حلاوته ، فتزيد فيه رغبته ، وتشتد اليه عزمته ، وهذا من تيسير الله سبحانه على عباده .

ويفسر القشيري هذا النص الكريم بما خلاصته : من أعطى من ماله ، واتقى مخالفة ربه ومساخطه ، وصدق بالجنة ، والمغفرة ، والشفاعة ، فانا نسهل عليه الطاعات ، ونكره اليه المخالفات ، ونزين له القربات ، ونحب اليه الايمان ، ونجمل في قلبه الاحسان .

واذا كنا قد عرفنا أن الله جل جلاله قد قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : « ونيسرك اليسرى » فهذه بشرى عظيمة ، ليست مقصورة على الرسول ، بل تشمل أتباعه من ورائه ، اذ تبشرهم بأن دينهم دين يسر ، وأن

نبيهم رسول الرحمة والرفق ، وأن عقيدتهم عقيدة للوضوح والسهولة واليسر ، ولذلك نجد تفسيراً « في ظلال القرآن » ، ييسط بعض ما في هذا النص من إيجاز وأعجاز ، فيقول :

« ونيسرك لليسرى » ... بشرى لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبشرى لأمته من ورائه ، وتقرير لطبيعة هذا الدين ، وحقيقة هذه الدعوة ، ودورها في حياة البشر ، وموضعها في نظام الوجود . وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة ، وحقيقة هذا الوجود أيضاً ، فهي تصل طبيعة هذا الرسول ، بطبيعة هذه العقيدة ، بطبيعة هذا الوجود : الوجود الخارج من يد القدرة في يسره السائر في طريقه يسر ، المتجه إلى غايته يسر ، فهي انطلاقة من نور ، تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود .

إن الذي يسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها يسراً ، يمضي مع هذا الوجود المتناسق التركيب والحركة والاتجاه إلى الله ، فلا يصطدم إلا المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير - وهم لا وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير - يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينية مع الوجود كله ، ومع الأحداث والأشياء والأشخاص ، ومع القدر النهائي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص ، اليسر في يده ، واليسر في لسانه ، واليسر في خطوه ، واليسر في عمله ، واليسر في تصوره ، واليسر في تفكيره ، واليسر في أخذه للأمور ، واليسر في علاجه للأمور ، اليسر مع نفسه ، واليسر مع غيره .

ومن الواضح عند المتفكر المتدبر أن قول الحق جل جلاله : « فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى » فيه إحياء قوي بالاتجاه إلى خطة التيسير وفضيلة التيسر ، ولذلك يقول صاحب « الظلال » أيضاً :

« الذي يعطي ويتقي ، ويصدق بالحسنى ، يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها ، وعندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي أوجبه سبحانه على نفسه ، بارادته ومشيئته ، والذي بدونه لا يكون شيء ، ولا يقدر الانسان على شيء .

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل ، وصل في يسر وفي رفق وفي هودة ، وصل وهو بعد في هذه الارض ، وعاش في يسر ، يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله ، وعلى كل من حوله : اليسر في خطوه ، واليسر في طريقه ، واليسر في تناوله للامور كلها ، والتوفيق الهادىء المطمئن في كلياتها وجزئياتها ، وهي درجة تتضمن كل شيء في طياتها ، حيث تسلك صاحبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعد ربه له : « ونيسرك لليسرى » :

« وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى » (١) .

والذي يبخل بنفسه وماله ، ويستغني عن ربه وهواه ، ويكذب بدعوته ودينه ، يبلغ أقصى ما يبلغه انسان بنفسه من تعريضها للفساد ، ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء ، فييسره للعسرى ، ويوفقه الى كل وعورة ، ويحرمه كل تيسير ، ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجا ، ينحرف به عن طريق الرشاد ، ويصعد به في طريق الشقاوة ، وان حسب انه سائر في طريق الفلاح .

ويقول التنزيل الحكيم في سورة الشرح :

---

(١) سورة الليل ، الآية ٨ - ١١ .

« فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » (١) .

أي ان كل شدة أو عسر معه يسر يهيئه الله تبارك وتعالى للانسان العاقل العامل الآمل ، ولفظة « مع » تفيد معنى المصاحبة والاقتران بين العسر واليسر ، أي لا بد من اليسر مع العسر ، بفضل الله وتوفيقه .

وكلمة « العسر » المكررة في هذا النص الكريم معرفة بالالف واللام ، فهي - كما تقول قواعد العربية - عسر واحد ، لأنها تكررت معرفة ، فتكون الثانية هي عين الاولى ، وأما لفظة « يسر » فهي منكورة ، فهي اذن في الموضعين شيان أو يسران ، وهذا معنى الحديث الوارد في صحيح البخاري : « لن يغلب عسر يسرين » .

والعسر انما يكون في الدنيا بالشدائد التي تنالهم ، وأما اليسر - بالنسبة الى المؤمنين - فيسران : أحدهما في الدنيا بزوال البلاء وتحقق الرجاء ، واليسر الآخر في الآخرة بالثواب وحسن الجزاء .

والقرآن المجيد يحث على فضيلة اليسر والتياسر مع الذين يستحقون التيسير ، كمن يتعرضون للعسر عند قضاء ما عليهم من ديون ، والحياة - كما يقول - يوم لك ويوم عليك ، فترى التنزيل الحكيم يقول في معاملة من عليه دين يعجز عن أدائه في مواعده :

« وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » (٢) .

أي ان كان هناك غريم لكم أصابه عسر ، فعجز عن أداء الدين الذي

---

(١) سورة الشرح ، الآية ٥ و ٦ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٨٠ .

عليه لكم ، فيسّرُوا عليه ، وأمهلوه الى أن يتيسر له المال ، فيؤديه عندما يتمكن من الأداء .

وننتقل من روضة القرآن الى روضة السنة ، لنجد من وراء آيات الله البينات الواردة في التيسر والتسامح ، والسعة والرفق ، فيضا من الاحاديث الشريفة ، الداعية الى هذه الفضيلة ، الحاثّة عليها ، المذكرة بها ، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « بُعثت بالحنيفية السمحة » . أي المستقيمة السهلة الميسرة .

ويقول : « اعملوا وسدّدوا وقاربوا ، فكل ميسّر لما خلق له » . أي مهيئاً مسهل مصروف .

ويقول : « يسروا ولا تعسروا » .

ويقول : « تيسروا في الصداق » أي تساهلوا في المهر ، ولا تتغالوا فيه .

وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه — كما جاء في صحيح مسلم — : « ولكن الله بعثني معلماً ميسراً » .

وقرر سيدنا الرسول هذه الحقيقة : « ان هذا الدين يسر » . أي سمح سهل قليل التشديد .

وقال : « ان خير دينكم أيسره » .

وفي الحديث كذلك : « انكم أمة أريد بكم اليسر » .

واذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو المثل الاعلى لكل مسلم ، بمقتضى قول الله تعالى :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » (١) .

فمن واجبنا أنه عليه الصلاة والسلام كان القدوة المثالية في التحلي بفضيلة التياسر والرفق ، والسعة واللين ، فيروي الرواة عنه أنه ما خيّر بين أمرين الا اختار أيسرهما ، وفي رواية أخرى عنهم : ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر الا اختار الذي هو أيسر .

كان صلوات الله وسلامه عليه لا يتعنت ولا يتشدد ، ولا يتكلف ولا يتصنع ، بل كان يمضي على طبيعته الاصيلية الكريمة السمحة ، يلبس ما يتيسر من الثياب ، ويأكل ما يتيسر من الطعام ، لا يرجو موجودا ، ولا يطلب مفقودا ، وما عاب طعاما قط ، ان اشتهاه أكله ، وان كرهه تركه دون أن يعيبه .

وكان ينام على ما يتيسر من فراش : نام على السرير ، ونام على الحصير ، ونام على النطح ، ونام على الارض ...

وينقل الغزالي في كتابه « احياء علوم الدين » وهو يتحدث عن أخلاق الرسول هذه العبارة :

« يأكل ما حضر ، ولا يرد ما وجد ، ولا يتورع عن مطعم حلال ، وان وجد ثمرا دون خبز أكله ، وان وجد شواء أكله ، وان وجد خبز بر أو شعير أكله ، وان وجد حلوا أو عسلا أكله ، وان وجد لبنا دون خبز اكتفى به ، وان وجد بطيخا أو رطبيا أكله ... » .

---

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٢١ .

وعلق الامام العراقي على هذا بقوله : « هذا كله معروف من أخلاقه صلى الله عليه وسلم » .

ومن قدوة الرسول في التياسر وحسن المعاملة أنه دخل غيضة مع بعض أصحابه ، فاجتني منها سواكين ، أحدهما معوج والآخر مستقيم ، فأعطى المستقيم صاحبه .

فقال الرجل : يا رسول الله ، كنت أحق بالمستقيم مني .

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما من صاحب يصحب صاحباً ، ولو ساعة من نهار ، الا سئل عن صحبته : أأقام فيها حق الله أم أضاعه ؟ .

ولقد تحدث أنس بن مالك فقال : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لي أف قط ، ولا قال لشيء صنعتُه : لم صنعتَه ؟ . ولا لشيء تركته لم تركته ؟ . ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه ، فان عاتبني أحد من أهله قال : دعوه ، فلو قدّر شيء كان ! .

ولقد حدث أن دخل أعرابي مسجد الرسول وقعد يبول فيه ، فسارع الصحابة الى منعه والانكار عليه . فمنعهم الرسول قائلاً : لا تزرموه (أي لا تقطعوا عليه بولته) وأريقوا على بوله سجلاً (دلوا) من ماء ، فانما بعثتم ميسّرين لا معسّرين ! .

ثم وجههم الى صيانة المساجد وحفظ نظافتها فقال : ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذّر والبول والخلاء .

وهكذا تكون مكارم الاخلاق .

* * *

وللصوفية حديث عن التياسر على طريقتهم :

يقول قائلهم : « اذا قال لك صاحبك : هيا . فقلت له : الى أين ؟
فلست بصديق .

وهذا التعبير من أقوى عبارات الحث على التياسر والمطاوعة والسهولة
في معاملة الصديق ، فأنت أيها المؤمن المستقيم ، لن تختار لصداقتك
وصحبتك الا المؤمن المستقيم ، ومن هنا لن يدعوك صاحبك هذا الا الى
خير ، فطاوعه اذا دعاك ، ولا موجب - والامر كذلك - الى التعاسر أو
المجادلة ، والطيور على أشكالها تقع .

جملني الله واياك بزينة السهولة وفضيلة التياسر ، انه بالمؤمنين
رؤوف رحيم .

الاحتساب

تقول اللغة العربية - لغة القرآن - : احتسب الانسانُ الشيءَ : عدَّه . واحتسب بكذا أجرا عند الله : اعتده ينوي به وجه الله ، واحتسب عند الله خيرا اذا قدَّمه .

والاحتساب قصد ما عند الله من الثواب ، وكذلك الحسبة طلب الثواب ، وهي اسم من الاحتساب ، والحسبة أيضا الاجر ، ويقول القائل: فعلتُ هذا حسبة أو احتسابا ، أي احتسبت الامر فيه على الله . وحسبه الله أي كافيه وكفيل به . واحتسب ولده : أي احتسب الاجر بصبره على مصيبته ، واعتد مصيبته في جملة بلايا الله تعالى التي يشاب على الصبر عليها .

وفي الاحتساب معنى التفويض لله ، ورجاء الثواب من الله ، والرضا بما ساق الله . والاحتساب يكون في الاعمال الصالحة ، وعند المكروهات ، وهو البدار الى طلب الاجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ، طلبا للثواب المرجو منها .

والاحتساب بالمعنى الاخلاقي هو أن يخلص الانسان عمله لربه ، يتغني به رضاه وحده ، ويقصد به وجهه وحده ، موقنا بأن تقبل الله

العمل هو أعظم ثواب . وأن ما عند الله يغنيه عن كل الناس ، وأن ما عند كل الناس لا يغنيه عن الله ، وهو لذلك لم يراء بالعمل ، ولم يخادع فيه . ولم يرد به جأها ولا منصبا ولا سمعة ، ولذلك يقوم العبد بالعمل على أحسن صورة ممكنة ، ثم لا يطلب من الناس أي غرض ، وإنما عمله لوجه الله وحده .

وفي الاحتساب معنى أن الله هو الكافي والوافي ، وقد جاء في سورة الطلاق قول الله سبحانه :

« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » (١) .

أي من فوّض الى الله أمره ، وابتغى وجهه ، وتوكل عليه ، فله من الثواب في الآخرة ما يغنيه ويكفيه .

ويقول الحق جل علاه في سورة التوبة :

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » (٢) .

ان الله وحده يكفيني ويغنيني ، فاليه وحده توجهي ، اذ لا معبود لي سواه . وعليه وحده يكون توكلي واعتمادي ، وله وحده الملك والجاه .

وقد أشار « تفسير المنار » الى انه ينبغي للمؤمن أن يتأمل معنى هذه الآية ، ويطلب نفسه بالتحقق به . فانه يجد به من حلاوة الايمان وعزة النفس ، ما يحتقر به خسائس المادة التي يتكالب عليها الماديون ، ويخسون أنفسهم انتحارا اذا فاتهم أو أعياهم شيء منها ، وقد ورد في ذلك عن أم

---

(١) سورة الطلاق ، الآية ٣ .

(٢) سورة التوبة ، الآية ١٣٠ .

الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما : « من قال اذا أصبح واذا أمسى :
حسبي الله ، لا اله الا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ، سبع
مرات ، كفاه الله ما أهمه » .

والقرآن يقص علينا أن الاختيار من عباد الله تعالى هم الذين يجاهدون
في سبيل الله ، قاصدين وجه ربهم ، محتسبين عنده أجرهم ، لا يخشون
أحدا الا الله ، فيقول عنهم في سورة آل عمران :

« الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ »^(١) .

وهذا يذكرنا بقول القائل :

على الله حسابني اذا النفس أشرفت على طمع ، أو خاف شيئا ضميرها
والاحتساب هو الذي يعلم صاحبه أن يراقب ربه ، وأن يشهد جلاله
في كل موطن ، لأنه القائم على كل نفس بما كسبت ، العليم بما أظهرت
وأبطن ، ولذلك يقول القرآن الكريم في سورة النساء :

« وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا »^(٢) .

أي كفى بالله رقبيا عليكم ، وشهيدا يشهدكم ويحاسبكم على ما
أعلنتم وما أخفيتم ، اذ لا تخفى عليه خافية ، وهو يعلم المخلص والمخادع ،
والمحتسب والمراوغ .

وقد جاء في سورة الانفال :

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٧٣ .

(٢) سورة النساء ، الآية ٦ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »^(١)

أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك . ومن أسماء الله « الحسيب »
أي الكافي .

وفي السنة النبوية المطهرة وردت طائفة من الاحاديث الشريفة التي
جاء فيها ذكر « الاحتساب » ، بمعنى اخلاصه في عمله وفي توجهه الى ربه ،
وفي طلب ما عنده لا ما عند الناس .

جاء قوله صلوات الله وسلامه عليه : « من صام رمضان ايمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وجاء في صحيح البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام :
« من يقيم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من اتبع جنازة مسلم
ايمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ، ويُفْرغ من دفنها ، فانه
يرجع من الاجر بغير اطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع
قبل أن تدفن رجع بغير اطين » .

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من احتسب ثلاثة من صلبه دخل
الجنة » .

ويقول أيضا : « اذا انفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة » .

ويقول كذلك : « ان الاعمال بالنية والحسبة » .

وهذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعلم عبد الله بن

---

(١) سورة الانفال ، الآية ٦٤ .

عباس رضي الله عنهما ، كيف يتجه بكليته الى ربه ، لا يسأل غيره ، ولا يستعين بسواه ، فالامر بيده ، له الحكم واليه فيقول له :

« يا غلام ، اني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، واذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام ، وجفت الصحف » .

وحينما وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقفته الخالدة الماجدة في وجه الشرك والكفران ، يتحدى أهل الطغيان والجبروت ، وهو في قلة من اتباعه والمؤمنين به ، يقول لهم في عزم وتحد وتصميم : « والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الامر (وهو الدعوة الى الله ، لتعلو كلمة التوحيد ، ويتحقق توحيد الكلمة) ما تركته ، حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه » .

حينما وقف رسول الله هذا الموقف العازم الصارم الحاسم ، هذا مثلاً أعلى في الاحتساب لوجه الله ، وطلب الثواب والجزاء من الله وحده ولقد عرضوا عليه المال والجمال ، والجاه والمنصب ، فتعالى عن كل غرض ومرض ، وأخلص لله سعيه ، واحتسب عند الله نضاله ، ولم يرتج على ذلك من الناس جزاء ولا شكورا ، فحسبه ربه ناصرا وجازيا ونصيرا ، ولا عجب في ذلك ، فربه تبارك وتعالى هو الذي صنعه على عينه ، وهو الذي أدبه وهذبه ، وهو الذي أيده وعصمه ، وهو الذي قال له في ختام سورة التوبة:

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » (١) .

والرسول العظيم — صلوات الله وسلامه عليه — هو الذي يشير الى نزعة الاحتساب عنده ، حينما تصاب يده في سبيل ربه ، فيقول :

« ما انت الا اصبع دमित وفي سبيل الله ما لقيت » !

وكان العمل الذي يقوم به المسلم في سبيل الله ، أو المال الذي ينفقه في سبيل الله ، أو الجهاد الذي يقوم به في سبيل الله ، داخل في صميم « الاحتساب » ، لأن صاحب هذا المجهود يخلصه لوجه ربه ، ولا يريد به منا ولا نقا ولا ماديا عاجلا ، وانما يريد به رضا الله وقبوله ، ويطمع فيما عند الله من ثواب وتكريم .

وعلى هذا التفسير نفهم قول الله جل جلاله في سورة البقرة :

« وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ » (٢) .

وقوله في سورة البقرة أيضا :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٣) .

وقوله في السورة نفسها :

« مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

---

(١) سورة التوبة ، الآية ١٣٠ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٥٤ .

(٣) سورة البقرة ، الآية ٢١٨ .

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ،
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(١) .

وقوله في سورة آل عمران :

« وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ »^(٢) .

وقوله في السورة نفسها :

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ
أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ،
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ »^(٣) .

وهذا هو عمر الفاروق رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول في شأن

الاحتساب :

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٦١ و ٢٦٢ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٥٧ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ .

« أيها الناس احتسبوا أعمالكم ، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله ، وأجر حسبه » .

ومن كلام الصوفية في هذا المجال قول حاتم الأصم :

« لكل قول صدق ، ولكل صدق فعل ، ولكل فعل صبر ، ولكل حسبة ارادة ، ولكل ارادة أثرة » .

وها هوذا القرآن المجيد يتحدث فيشير الى أن المحتسب يوقن بأن النافع الضار هو الله ، وأنه هو الذي يستحق وحده أن يتوكل عليه الانسان ، فهو نعم الوكيل ، ونعم الكفيل ، فليحتسب لديه طاعته وعمله وقوله وجهاده .

يقول التنزيل الحكيم في سورة الزمر :

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ، أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ » (١) .

وفقني الله وإياكم للاحتساب لوجه الله ، والاقتراب من رحاب الله ، وإخلاص العمل لوجه الله ، حتى نستوهبه أجره ، ونستمطره ثوابه ، فهو خير الشاكرين .

---

(١) سورة الزمر ، الآية ٣٨ .

ابتغاء الطيب

الطيب ضد الخبيث - قولا كان أم عملا أم شيئا - والطيب نعت لما تستلذه الحواس والنفوس ، والصعيد الطيب هو التراب الطاهر ، ومنه قوله تعالى : « فتيّموا صعيدا طيبا » أي ترابا لا نجاسة فيه ، والبلد الطيب : اشارة الى الارض الزكية ، والمساكن الطيبة المستلذة ، وطاب الشيء : لذّ وزكا . وطابت النفس بالشيء : رضيت وسمحت .

والطعام الطيب في الشرع هو ما كان متناولا من حيث ما يجوز ، وبقدر ما يجوز ، ومن المكان الذي يجوز ، فانه متى كان كذلك كان - كما يعبر الاصفهاني - طيبا ، عاجلا وآجلا ، لا يُستوخَم ، والا فانه - وان كان طيبا عاجلا - لم يطب آجلا .

والطيب من الناس من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الاعمال ، وتحلى بالعلم والايمان ومحاسن الاعمال ، واياهم قصد القرآن الكريم بقوله :

« الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ » (١) .

---

(١) سورة النحل ، الآية ٣٢ .

وقوله :

« طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ » ^(١) .

وابتغاء الطيب - أو طلب الطيب - فضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وخلق من أخلاق القرآن الكريم ، ويراد به أن يعرض الانسان دائما على أن يكون مصاحبا للطيب من القول والعمل والرزق والتصرف ، وقد سبق لي أن تحدثت عن « طيب الكلام » ، ولكن طيب الكلام مقصور على ما ينطق الانسان من كلام سليم قويم ، ولكن « الطيب » أوسع من ذلك وأفسح معنى .

ولقد تحدث القرآن المجيد في مواطن كثيرة عن الرزق الطيب ، والعمل الطيب ، والحياة الطيبة ، وها هوذا مثلا يقول في سورة البقرة :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » ^(٢) .

فالارض محشورة بأصناف وأنواع من الاشياء ، منها ما هو خبيث ، ومنها ما فيه شبهة ، ومنها ما هو طاهر ، والمسلم من شأنه أن يتحرى ويحتاط ويتحرز ، فيتبين الطيب الكريم ليميل اليه وينتفع به ، ويتبين غير الطيب ليتجنبه ويتعد عنه .

والله تعالى يأمر الناس هنا بأن يأكلوا من الحلال ، وهو غير الحرام ، أو هو المباح والمستلذ ، بشرط ان يكون طيبا غير خبيث ، وقيل ان الطيب هو ما لا يتعلق به حق من حقوق الغير .

---

(١) سورة الزمر ، الآية ٧٣ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٦٨ .

وكما يكون الطيب رزقا يؤكل أو يستعمل يكون عملا ، كما يقول القرآن :

« وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ » (١) .

أي لا تبدلوا الاعمال السيئة بالاعمال الصالحة . وانما تصدر الاعمال الطيبة عن أناس طيبين ، وحينما قال التنزيل الحكيم :

« وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ » (٢) .

قال أهل التفسير ان المعنى : الاعمال الطيبة تكون من الطيبين ، وردوا في ذلك : « المؤمن أطيب من عمله ، والكافر أخبث من عمله » .

وقد يكون الطيب مكانا وعنه حدثنا القرآن المجيد عن «البلد الطيب» الذي يخرج نباته باذن ربه ، وعن « المساكن الطيبة » في جنات عدن ، وحدثنا عن « طوبى » ومعنى الكلمة « الحسنى » ، وقيل انها اسم للجنة ، أو اسم لشجرة فيها . يقول الحق جل جلاله في سورة الرعد : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » . وقيل انه اشارة الى كل مستطاب في الجنة ، من بقاء بلا فناء ، وعز بلا زوال ، وغنى بلا فقر .

ويقول القرآن الحكيم في سورة البقرة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ،
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » (٣) .

---

(١) سورة النساء ، الآية ٢ .

(٢) سورة النور ، الآية ٢٦ .

(٣) سورة البقرة ، الآية ١٧٢ .

فالله تبارك وتعالى يريد من أهل الايمان والهداية أن يتدبروا ويتبصروا ، فيختاروا من بين الانواع والالوان الطيب — وما أكثره — وأن يكون ذلك خلقا من أخلاقهم ، وعادة دائمة من عاداتهم ، وحلية يزدانون بها في حياتهم ، حتى يكونوا من العابدين الشاكرين المستحقين للرضا والرضوان .

وفي معنى الآية الكريمة جاء الحديث النبوي الشريف الذي رواه الامام مسلم في صحيحه وهو يقول :

« أيها الناس ، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال :

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ » ^(١) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » ^(٢) .

ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه الى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، وشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟ .

ولنتأمل طويلا في خطاب الله لرسله :

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً » .

فهو سبحانه قد أمر بالاكل من الطيبات قبل الامر بالعمل الصالح ، لأن الاكل من الطيبات أمر مهم ، ولأنه يعاون على

(١) سورة المؤمنون ، الآية ٥١ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٧٢ .

العمل والابتداء بالطيب يؤدي الى طيب مثله ، ما دامت النية سالحة ،
والوجهة مخلصه .

وحينما أمر الحق سبحانه بالاكل من الطيبات ، نهى عن الطغيان
- حتى فيما يباح - لأن الطغيان جموح أو اسراف يؤدي الى انحراف أو
اعتساف ، ولذلك يقول في سورة طه :

« كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى » (١) .

وكما نهى التنزيل المجيد عن الطغيان عند الاكل من الطيب ، نهى عن
التشديد والتعسير والتحریم للطيبات التي هيأها الله وأباحها ، والطريقة
المثلّية هي الطريقة الوسطى التي تتنزه عن سفه الانطلاق وحمق التضيق ،
يقول الحق في هذا المجال في سورة المائدة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَكُلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ » (٢) .

وهذا أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي في كتابه
« الجامع لأحكام القرآن » يعلق على الآية الاولى بهذه العبارة : « قال
علمائنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وما شابها . والاحاديث الواردة في

---

(١) سورة طه ، الآية ٨١ .

(٢) سورة المائدة ، الآية ٨٧ - ٨٨ .

معناها ، رد على غلاة المتزهدين ، وعلى أهل البطالة من المتصوفين ، اذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه ، وحاد عن تحقيقه .

قال الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه ، من طيبات المطاعم والملابس والمناكح ، اذا خاف على نفسه باحلال ذلك بعض الغنى والمشقة . ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التقبل على ابن مضعون ، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده ، وأن الفضل والبر انما هو في فعل ما ندب عباده اليه ، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنّه لأمته ، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون ، اذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

فاذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان ، اذا قدر على لباس ذلك من حلّه ، وآثر أكل الخشن من الطعام ، وترك اللحم وغيره جذرا من عارض الحاجة الى النساء .

قال الطبري : فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة الى أهل الحاجة فقد ظن خطأ ، وذلك أن الاولى بالانسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها ، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة ، لأنها مفسدة لعقله ، ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا الى طاعته .

وقد جاء رجل الى الحسن البصري فقال : ان لي جارا لا يأكل الفالودج .

فقال : ولم ؟

قال : يقول لا يؤدي شكره .

فقال الحسن : أفيشرب الماء البارد ؟

فقال : نعم .

فقال : ان جارك جاهل ، فان نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته عليه من الفالودج .

قال ابن العربي : قال علماؤنا : هذا اذا كان الدين قواما ، ولم يكن المال حراما ، فأما اذا فسد الدين عند الناس ، وعمَّ الحرام ، فالتبطل أفضل ، وترك اللذات أولى ، واذا وجد الحلال فحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى « اهـ .

وهذا هو الصحابي الجليل ، المجاهد الصابر على الاذى عثمان بن مظعون ، الذي ذكرت تفاصيل بطولته في كتابي « فدايون في تاريخ الاسلام »^(١) يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له : لو أذنت لي فطلقت خولة (زوجته) وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ، ولا أنام بليل أبدا ، ولا أفطر بنهار أبدا .

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « ان من سنتي النكاح ، ولا رهبانية في الاسلام ، انما رهبانية أمتي الجهاد في الاسلام ، وخصاء أمتي الصوم ، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ومن سنتي أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

فقال عثمان : والله لوددت يا نبي الله أن أعلم أي التجارات أحب الى الله فأتجر فيها .

فنزل قول الله تعالى في سورة الصف :

---

(١) انظر ترجمة عثمان بن مظعون في كتابي « فدايون في تاريخ الاسلام » ص ٣٤٧ - ٣٥٢ طبع دار الرائد العربي ، الطبعة الاولى ، سنة ١٩٧٠ م .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » (١) .

ولقد كان عثمان - فيما يذكر ابن كثير في تفسيره - لا يدنو من زوجته ، وكان يقال لها « الخولاء » فأتت السيدة عائشة ، فقالت لها أم المؤمنين : ما بالك يا خولاء متغيرة اللون ، لا تمتشطين ولا تتطيبين ؟ . فقالت : وكيف امتشط وأتطيب ، وما رفع زوجي عني ثوبا منذ كذا وكذا ؟ .

ولما علم الرسول بذلك أرسل الى عثمان ، وسأله عن خبره ، وقال له : مالك يا عثمان ؟ .

فقال : اني تركته لله ، لكي أتخلى للعبادة . وذكر للنبي أنه يريد أن يجب نفسه .

فقال له النبي : أقسمت عليك الا رجعت فواقعت أهلك .

فأجاب : يا رسول الله اني صائم (تطوعا) .

فقال له : أفطر .

وأطاع عثمان .

(١) سورة الصف ، الآية ١٠ - ١٣ .

وعادت الخولاء الى عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والنوم ، ألا اني أنام وأفقم ، وأفطر وأصوم . وأنكح النساء ، فمن رغب عني فليس مني » . فنزل قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » .

ولقد وصف القرآن الكريم رسول الله في سورة الاعراف : فقال فيما قال :

« وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ » (١) .

فكان احلال الطيبات ، والدعوة اليها ، والاخذ منها في اعتدال وقسط ، هدف من أهداف دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام . وفي سورة المائدة يقول الحق عز شأنه :

« يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ، قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ » (٢) .

وذكر أهل التفسير أنه عندما نزل قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... » الآية خشي المسلمون الاولون أن يأكلوا من شيء حرام ، فأخذوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباح ، فنزل قوله تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطيبات » وقد علق تفسير « في ظلال القرآن » على الآية بقوله :

« ويبدو أن آية التحريم قد جعلت المسلمين يتخرجون أن يتناولوا

(١) سورة الاعراف ، الآية ١٥٧ .

(٢) سورة المائدة ، الآية ٥ .

شيئا قبل أن يستيقنوا من حله ، والناظر في تاريخ القوم وقتذاك يلمح هذا التخرج من كل ما كانوا يأتونه في الجاهلية ، خشية أن يكون الاسلام قد حرمه ، وتلك آية تأثرهم العميق البالغ بالعقيدة الجديدة ، لذلك سألوا : ماذا أحل لهم ؟ ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه .

فكان الجواب : قل أحل لكم الطيبات . وهو جواب يستحق الانتباه ، اذ يلقي في حسهم أنه لم يحرّموا طيبا ، ولم يمنعوا عن طيب ، وأن كل الطيبات ما تزال لهم حلالا ، فلم يحرم الا الخبيث .

والواقع أن كل ما حرم تستفذه الفطرة السليمة بطبعها من الناحية الحسية كاللينة والدم ولحم الخنزير ، أو ينفر منه الضمير السليم كالذي أهل به لغير الله ، أو ما ذبح على النصب أو الاستقسام بالالزام .

ونقبل من وراء القرآن المجيد على روضة السنة الشريفة فاذا هي تتبع خطواته في الدعوة الى التحلي بالفضيلة القرآنية الجميلة وهي فضيلة ابتغاء الطيب ، أو تطلب الحلال ، فيقول الحديث : « طلب الحلال فريضة » . ولما قال صلوات الله وسلامه عليه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . قال بعض العلماء : أراد به طلب علم الحلال والحرام .

وروى الطبراني الحديث التالي : « من سعى على عياله من حلال ، فهو كالمجاهد في سبيل الله ، ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف ، كان في درجة الشهداء » .

وأخبرنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رضا الله لا يناله الانسان الا اذا حرص على ابتغاء الطيب ، وحرص على تجنب الخبيث ، فقال : « لا يحمّلكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى ، فإن الله لا يثّال ما عنده بمعصيته » . ولقد روى الترمذی حديثا

يقول : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » .

وفي « الاحياء » يفصل الغزالي القول نوعا من التفصيل فيقول :
« الناس ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين ، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين ، والاقرب الى الاعتدال هو الثالث :
الذي شغله معاشه لمعاده ، فهو من المقتصدين ، ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد ، ولن ينتهز من طلب الدنيا وسيلة الى الآخرة وذريعة ، ما لم يتأدب في طلبها بأداب الشريعة » .

ثم يأتي الصوفية بطريقتهم الخاصة وأسلوبهم المتميز ، فيعطون فضيلة « ابتغاء الطيب » حقها من الرعاية ، فرى ابراهيم بن أدهم يأكل الزبد والعسل والخبز الجيد ، فيقال له : أأأكل هذا كله ؟ .

فيجيب : اذا وجدنا أكلنا أكل الرجال ، واذا عدمننا صبرنا صبر الرجال ! .

وروي أن الاوزاعي لقي ابراهيم بن أدهم وعلى عنقه حزمة حطب ، فقال له : يا أبا اسحاق ، الى متى هذا ؟ اخوانك يكفونك .

فقال : دعني من هذا يا أبا عمر ، بلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة ! .

ويتعمق القشيري بعض التعمق حين يتعرض في « لطائف الاشارات » لتفسير قوله تعالى في سورة البقرة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ »

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ « (١) » .

فيقول : « الحلال ما لا تبعة عليه ، والطيب الذي ليس لمخلوق فيه منة ، وإذا وجد العبد طعاما يجتمع فيه الوصفان فهو الحلال الطيب » .

وتتأثر من أفواه الصوفية الاعلام كلمات مضيئة حول الطيب وابتغائه ، فيقول سهل : « النجاة في ثلاثة : أكل الحلال (الطيب) ، وأداء الفرائض ، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم » .

ويقول أبو عبدالله سعيد بن يزيد الساجي : « خمس خصال بها تمام العلم ، وهي معرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال (الطيب) ، فان فُتقت واحدة لم يرفع العمل » .

ويعود سهل فيقول : « لا يصح أكل الحلال (الطيب) إلا بالعلم ، ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال : الربا والحرام والسحت والغلول والمكروه والشبهة » .

ونرى بعض الصوفية يتشددون أو يتزمتون قليلا ، ومن ذلك في فهمنا أن سائلا سأل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب ، وينوي باكتسابه أن يصل به الرحم ، وأن يجاهد ، ويعمل الخيرات ، ويدخل في آفات الكسب لهذا الشأن ؟

فيقول ابن المبارك : ان كان معه قوام من العيش بقدر ما يكف نفسه عن الناس ، فترك هذا أفضل ، لأنه اذا طلب حلالا ، وأنفق في حلال ، سئل عنه ، وعن كسبه ، وعن انفاقه ، وترك ذلك زهد ، فان الزهد في ترك الحلال .

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١٧٢ .

وقد يتسع الشطط حتى يزعم زاعمون من كذبة المتصوفة أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احرموا أنفسكم طيب الطعام ، فانما قوى الشيطان أن يجري في العروق منها » . وهذا الحديث المنسوب الى رسول الله لا تصح نسبته ، وقد ذكر القرطبي في تفسيره أنه لا أصل لهذا الحديث ، ولا صحة له ، لأن القرآن الكريم يرده ، والسنة الثابتة بخلافه .

فلنسأل المولى جل شأنه أن يهبنا من فيض فضله همة في ابتغاء الطيب وطلب الحلال ، انه ذو الجلال والاكرام .

التبتل

كلمة « التَّبَتَّل » فيها معنى الانقطاع ، وهي من مادة « البَتَّل »
- بفتح فسكون - وهو القطع - ويقال : تَبَتَّلَ اليه : انفرد له في طاعته ،
وأفرد نفسه له . كما في التبتل معنى الاخلاص والتزهد عن الرياء والسمعة ،
والمرأة البتول - بوزن صبور - هي المنقطعة عن الرجال ، التي لا رغبة
ولا شهوة لها فيهم ، وقيل ان البتول هي المنقطعة عن الدنيا الى الله تبارك
وتعالى .

والتبتل بالمعنى الاخلاقي الاسلامي هو الانقطاع الى الله باخلاص
العبادة له ، كما في قوله عز وجل :

« وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ^(١) :

والتبتل خلق من اخلاق القرآن ، وفضيلة من فضائل الايمان ، ولكنه
خلق من اخلاق الخاصة ، بل خلق من اخلاق خواص الخاصة ، بل هو خلق
من اخلاق النبوة ، وفضيلة من فضائل سيدنا ورائدنا وقائدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام ، ولذلك ذكره القرآن الكريم في آية واحدة ، في
سورة المزمل ، مخاطب بها الرسول ، فقال فيها :

---

(١) سورة البينة ، الآية ٥ .

« وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا » ^(١) .

وكأنه يريد سبحانه - وهو أعلم بمراده - أن يقول لحبيبه وصفيه:
انقطع لعبادة ربك ، وتفرغ لطاعته ، واستغرق في مراقبته ، ولذلك قال
الازهري في تفسير لفظ « تبتل » : معناه انقطع اليه .

وأقبل المفسرون على الآية السابقة يوضحون معناها ، ويقرّبون
معناها ، فالامام ابن كثير مثلاً يفسرها بهذه العبارة : « (واذكر اسم ربك)
أي أكثر من ذكره ، وانقطع اليه ، وتفرغ لعبادته : اذا فرغت من أشغالك .
وما تحتاج اليه من أمور دنيائك ، كما قال تعالى : « واذا فرغت فانصب » أي
اذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال » .

ويرى القرطبي أن معنى : وتبتل اليه تبتيلاً ، هو : انقطع بعبادتك
اليه ، ولا تشرك به غيره .

ويعبر الزمخشري في الكشف عن الآية بهذه الكلمات (واذكر اسم
ربك) ودم على ذكره في ليلك ونهارك ، واحرص عليه ، وذكر الله يتناول
كل ما كان من ذكر طيب : تسبيح وتهليل وتكبير ، وتمجيد وتوحيد ، وصلاة
وتلاوة قرآن ، ودراسة علم ، وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يستغرق به ساعات ليله ونهاره (وتبتل اليه) وانقطع اليه .

ويذهب المفسر أبو السعود الى أن الامر بالذكر هنا معناه الدوام على
ذكر الله عز شأنه ليلاً ونهاراً ، على أي وجه كان هذا الذكر ، وأن الامر
بالتبتل معناه الانقطاع الى الله بمجامع الهمة ، واستغراق العزيمة في
مراقبته سبحانه .

ويختار مجاهد أن معنى وتبتل اليه تبتيلاً ، هو أخلص له اخلاصاً .

---

(٢) سورة المزمل ، الآية ٨ .

ويرى ابن حجر ان هذا تفسير بالمعنى ، والا فأصل التبتل هو الانقطاع ، فالمعنى في الاصل : انقطع اليه انقطاعا ، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع الى الله انما تقع باخلاص العبادة له ، فسرنا بذلك .

وأما الفخر الرازي فقد أورد في تفسير الآية كلاما دقيقا عميقا شبيها بأسلوب الصوفية حين يتحدثون عن سرائر الارواح ودقائق الاخلاق ، وقد جرى الرازي في كلامه على طريقة البسط والتوسع ، وقد يكون من تمام المعرفة أن نستوعب حديثه في هذا المجال ، وان امتد المقال :

« هذه الآية تدل على أنه سبحانه تعالى بشيئين :

أحدهما : الذكر .

والثاني : التبتل .

أما الذكر فاعلم أنه انما قال : « واذكر ربك » هاهنا ، وقال في آية أخرى :

« وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً » .

لأنه لا بد في أول الامر من ذكر الاسم باللسان مدة ، ثم يزول الاسم ويبقى المسمى ، فالدرجة الاولى هي المراد بقوله ههنا : واذكر اسم ربك . والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الاخرى : واذكر ربك في نفسك .

وانما تكون مشغلا بذكر الرب اذا كنت في مقام مطالعة ربوبيته ، وربوبيته عبارة عن أنواع تربيته لك ، واحسانه اليك ، فما دمت في هذا المقام تكون مشغول القلب بمطالعة آلائه ونعمائه ، فلا تكون مستغرق القلب به ، وحينئذ يزداد الترقى ، فتكون مشغولا بذكر الهيته ، واليه الاشارة بقوله : « اذكروا الله كذاكركم أباءكم » .

وفي هذا المقام يكون الانسان في مقام الهيته والخشية ، لأن الالهية

إشارة الى القهارية والعزة والعلو والصدية ، ولا يزال العبد يبقى في هذا المقام مترددا في مقامات الجلال والتتزيه والتقديس ، الى أن ينتقل منها الى مقام الهوية الاحدية ، التي كلّت العبارات عن شرحها ، وتقاصرت الاشارات عن الانتهاء اليها ، وهناك الانتهاء الى الواحد الحق ، ثم يقف لأنه ليس هناك نظير في الصفات ، حتى يحصل الانتقال من صفة الى صفة ، ولا أن تكون الهوية مركبة حتى ينتقل نظر العقل من جزء الى جزء ، ولا أنها مناسبة لشيء من الاحوال المدركة من النفس حتى تعرف على سبيل المقايسة ، فهي الظاهرة لأنها مبدأ ظهور كل ظاهر ، وهي الباطنة لأنها فوق عقول كل المخلوقات ، فسبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره ، واختفى عنها بكمال نوره .

وأما قوله تعالى : « وتبتل اليه تبتيلا » ففيه مسألتان :

المسألة الاولى : اعلم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالاخلاص ، وأصل التبتل في اللغة القطع ، وقيل لمريم : التبتل ، لأنها انقطعت الى الله تعالى في العبادة ، وصدقة بتلة : منقطعة من مال صاحبها .

وقال الليث : التبتل تمييز الشيء عن الشيء .

والتبتل كل امرأة تنقبض عن الرجال ، لا رغبة لها فيهم .

إذا عرفت هذا فاعلم أن للمفسرين عبارات :

قال الفراء : يقال للعابد اذا ترك كل شيء ، وأقبل على العبادة : قد تبتل : أي انقطع عن كل شيء الى أمر الله وطاعته .

وقال زيد بن أسلم : التبتل رفض الدنيا مع كل ما فيها ، والتماس ما عند الله .

واعلم أن معنى الآية فوق ما قاله هؤلاء الظاهريون ، لأن قوله : « وتبتل » أي انقطع عن كل ما سواه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل الى

معرفة الله لا الى الله (هكذا) .

فمن أثر العبادة لنفس العبادة ، أو لطلب الثواب ، أو ليصير متعبدا كاملا بتلك العبودية ، فهو متبتل الى غير الله !! .

ومن أثر العرفان للعرفان فهو متبتل الى العرفان ، ومن أثر العبودية لا للعبودية بل للمعبود ، وأثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف ، فقد خاض لجة الوصول .

وهذا مقام لا يشرحه المقال ، ولا يعبر عنه الخيال .

ومن أراد فليكن من الواصلين الى العين ، دون السامعين للآثر ، ولا يجد الانسان لهذا مثلا الا عند العشق الشديد اذا مرض البدن بسببه ، وانجبت القوى ، وعميت العينان ، وزالت الاغراض بالكلية ، وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية ، فهناك يظهر الفرق بين التبتل الى المعشوق ، وبين التبتل الى رؤية المعشوق .

المسألة الثانية : الواجب أن يقال : وتبتل اليه تبتيلا . أو يقال : بتل نفسك اليه تبتيلا ، لكنه تعالى لم يذكرهما . واختار هذه العبارة الدقيقة ، وهي أن المقصود بالذات هو التبتل ، فأما التبتيل فهو تصرف ، والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا الى الله ، لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطعا الى الله ، الا أنه لا بد أولا من التبتيل حتى يحصل التبتل ، كما قال تعالى : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » .

فذكر التبتل أولا اشعارا بأنه المقصود بالذات ، وذكر التبتيل ثانيا اشعارا بأنه لا بد منه ، ولكنه مقصود بالعرض .

ولقد تعرض غير الرازي للاستفهام التالي : لماذا قالت الآية الكريمة : « وتبتل اليه تبتيلا » ولم يقل : وتبتل اليه تبتلا ، مع أن مصدر « بتل » — بتشديد التاء — هو : التبتل ، مثل التعلم والتفهم ؟ .

وأجاب ابن قيم الجوزية في « مدارج السالكين » على هذا الاستفسار
بهذه العبارة :

« مصدر » بتل « بتلا » كالتعلم والتفهم ، ولكن جاء على
التفعل - مصدر تفعل - لسر لطيف ، فان في هذا الفعل ايذاً بالتدرج
والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة ، فأدى بالفعل الدال على أحدهما ،
وبالمصدر الدال على الآخر ، فكأنه قيل : بتل نفسك الى الله بتيلاً ، وتبتل
اليه بتلاً ، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره ، وهذا كثير في القرآن ،
وهو من أحسن الاختصار والايجاز .

وقد سُميت مريم الطاهرة العذراء بالبتول ، لانقطاعها عن الأزواج،
أو لتركها التزويج ، أو عن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها ، ففاقت
نساء الزمان شرفاً وفضلاً ، وقطعت منهن لأنها تفوتهن ، متميزة عليهن ،
وهذا ما يذكرنا بقول الحق جل جلاله في سورة آل عمران : « واذ قالت
الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » .

وكذلك فاطمة الطاهرة بنت سيد المرسلين محمد عليه الصلاة
والسلام ورضي الله عنها وعن ذريتها - سُميت بالبتول ، وعلل الزبيدي
ذلك بقوله في « تاج العروس » : لقبت بالبتول تشبيهاً بمريم في المنزلة
عند الله تعالى ، أو لانقطاعها عن نساء زمانها ، وعن نساء الأمة فضلاً ودينًا ،
وحسباً وعفافاً ، وهي سيدة نساء العالمين ، وأم أولاده صلى الله عليه وسلم ،
ورضي الله عنها وعنهم .

ثم يضيف الزبيدي أن العلماء قد أفردوا في الاحاديث الواردة في
فضلها كتاباً مستقلاً ، منهم شيخ الزبيدي العارف بالله تعالى السيد عبدالله
ابن ابراهيم بن حسن الحسيني الطائفي ، فانه ألّف في ذلك رسالة قرأها

عليه الزبيدي بالطائف في سنة ١١٦٦ هـ . رضوان الله على الجميع .

وللصوفية في التبتل حديث طويل فيه تشقيق وتنميق . والهروي
— من أعلامهم — يعد « التبتل » من منازل « اياك نعبد واياك نستعين »
التي تتوالى فيها مدارج السالكين ، ويعرفه بقوله : « التبتل الانقطاع الى
الله بالكلية » . ويستشهد بقوله تعالى : « له دعوة الحق » . ويذكر أن
التبتل يفيد : التجريد المحض المفهوم من هذا النص الالهي .

ويعلق ابن القيم على هذا بقوله :

« ومراده بالتجريد المحض : التبتل عن ملاحظة الاعواض ، بحيث لا
يكون المتبتل كالاجير الذي لا يخدم الا لاجل الاجرة ، فاذا اخذها انصرف
عن المستأجر ، بخلاف العبد ، فانه يخدم بمقتضى عبوديته ، لا للاجرة ، فهو
لا ينصرف عن باب سيده الا اذا كان آبقا ، والابق قد خرج من شرف
العبودية ، ولم يحصل له اطلاق الحرية ، فصار بذلك مركوسا عند سيده وعند
عبيده ، وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا .
ومحبة ، لا كرها وقهرا ، كما قيل :

شرف النفوس دخولها في رقّهم   والعبد يحوي الفخر بالتملك

والذي حسّن استشهاده بقوله « له دعوة الحق » في هذا الموضع :
ارادة هذا المعنى ، وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته ، وان لم
يوجب لداعيه بها ثوابا ، فانه يستحقها لذاته ، فهو أهل أن يُعبد وحده ،
ويدعى وحده ، ويقصد وحده ويشكر ويحمد ، ويحب ويرجى ويخاف ،
ويُتوكل عليه ، ويستعان به ، ويستجار به ، ويلجأ اليه ، ويصمد اليه ،
فتكون الدعوة الالهية الحق له وحده .

ومن قام بقلبه هذا — معرفة وذوقا وحالا — صح له مقام التبتل

والتحريض المحض . وقد فسر السلف « دعوة الحق » بالتوحيد والاخلاص فيه والصدق ، ومرادهم هذا المعنى . فقال علي رضي الله عنه : « دعوة الحق التوحيد » ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : « شهادة أن لا اله الا الله » .

وقيل الدعاء بالاخلاص ، والدعاء الخالص لا يكون الا لله ، ودعوة الحق دعوة الالهية وحقوقها وتجريدها واخلاصها » .

والصوفية - كما ينقل صاحب مدارج السالكين عن الهروي - يقسمون التبتل بمعنى التجريد المحض الى ثلاثة أقسام ، أو ثلاث درجات :
الدرجة الاولى : تجريد الانقطاع عن الحظوظ والتطلع الى العالم بالخوف أو الرجاء ، لأن التبتل يجمع أمرين هما : الاتصال والانفصال ، والمراد بالانقطاع انقطاع قلب الانسان عن حظوظ النفس التي تزاحم مراد الرب منه ، فلا يلتفت قلبه الى غير الله ، خوفاً منه أو رغبة فيه أو مبالاة به .
ويراد بالاتصال اتصال قلب المتبتل بالله ، واقباله عليه ، واقامة وجهه له بالحب والانابة والتوكل ، وذلك يوجد عن طريق الرضى بحكم الله وقسمته ، مع التسليم لله ، فلا يبقى في قلبه خوف من المخلوقين ، ولا مبالاة بهم في قليل أو كثير .

والدرجة الثانية : درجة الانقطاع عن النفس ، بمخالفة هواها ، وتنسم روح الانس بالله ، والتطلع الى فيض الله ورحمته ، وقد عبر عنها ابن القيم بهذه العبارة :

« الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن الاولى انقطاع عن الخلق ، وهذه انقطاع عن النفس ، وجعله بثلاثة أشياء :

أولها : مجانبة الهوى ومخالفته ونهي نفسه عنه ، لأن اتباعه يصد عن التبتل .

وثانيها : - وهو بعد مخالفة الهوى - تنسم رَوح الانس ، والروح للروح كالروح للبدن ، فهو روحها وراحتها ، وانما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه ، فحينئذ تنسم روح الانس بالله ، ووجد رائحته ، اذ النفس لا بد لها من التعلق . فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الانس بالله ، وهبت عليها نسوماته ، فريحتها وأحيיתה .

وثالثها : شيم برق الكشف ، وهو مطالعته واستشرافه ، والنظر اليه ، ليعلم به مواقع الغيث ومساقط الرحمة .

وليس مراده بالكشف ههنا : الكشف الجزئي السفلي ، المشترك بين البر والفاجر ، والمؤمن والكافر ، كالكشف عن مخبات الناس ومستورهم ، وانما هو الكشف عن ثلاثة أشياء ، هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر :

أحدها : الكشف عن منازل السير .

والثاني : الكشف عن عيوب النفس ، وآفات الاعمال ومفسداتها .

والثالث : الكشف عن معاني الاسماء والصفات ، وحقائق التوحيد والمعرفة .

وهذه الابواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم ، وعليها يحومون ، وحولها يدندنون ، واليها يشمرون ، فمنهم من جثث كلامه في الآفات والقواطع ، ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة ، وحقائق الاسماء والصفات .

والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق ، فيستعين به

على مطلبه ، ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ، ويهدره به ، فالكمال المطلق لله رب العالمين ، وما من العباد الا له مقام معلوم .

الدرجة الثالثة : درجة التجرد للسبق ، وتصحيح الاستقامة ، بالاعراض عما سوى الله ، ولزوم الاقبال عليه ، والاشتغال بمحابه ، وذلك بأن يشغله طلب الوصول عن كل شيء .

وقد عبر بعض الصوفية عن فضيلة التبتل بمعنى الانقطاع لله تعبيرات دقيقة عميقة ، منها قول أبي سليمان الداراني : « من أظهر الانقطاع لله ، فقد وجب عليه خلع ما دونه من رقبته » .

وقال أبو عبد الله الصبيحي : « لا يقطع عن الشيء ما هو مثله أو دونه ، وانما يقطعك عنه ما هو أتم منه وأعلى » .

وقال يحيى بن معاذ : « الفوت أشد من الموت ، لأن الفوت انقطاع عن الحق ، والموت انقطاع عن الخلق » .

وهناك تساؤل آخر : كيف يكون التبتل فضيلة من فضائل الاسلام ، مع أنه جاء في مسند أحمد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل ، وجاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث روي عن سعد بن أبي وقاص قوله : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن لاختصينا . وجاء في الحديث أيضا : « لا رهبانية ولا تبتل في الاسلام » ؟ .

والجواب على هذا التساؤل أن التبتل له معنى آخر ، هو ترك الزواج

والزهد فيه ، وهو التبتل الذي نهى عنه الاسلام ، وكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام . وهو ما يعمد فيه أهلوه الى الانقطاع عن الزواج ، وعما يتبعه من الملاذ ، والتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون هو تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به ولهذا نزل في شأنه قول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » (١) .

والقرآن الكريم يقول :

« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » (٢) .

وذكر القرطبي أن التبتل المنهي عنه هو الانقطاع عن الناس والجماعات وسلوك سبيل الرهبانية . وذكر ابن حجر ان الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي الى التنطع وتحريم ما أحل الله ، وليس التبتل من أصله مكروها .

اللهم هبنا نعمة الالتجاء اليك ، وفضيلة الاقبال عليك .

---

(١) سورة المائدة ، الآية ٨٧ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ٣١ .

التطوع

تقول اللغة : ان التطوع في الاصل هو : تكلف الطاعة ، أو الاتيان بما في الطوع من العمل ، ويستعمل بمعنى النفل أو الزيادة على الواجب ، والطوع هو : الاتقياد ، والطاعة مثله ، ولكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر به . والتطوع في الاصل تكلف ، وهو في المتعارف التبرع بما لا يلزم كالنفل . وفي مادة التطوع معنى الاستجابة ، والسلاسة ، واللين .

وتطوع بالشيء : تبرع به وهو لا يلزمه ، وانما يقال في باب الخير والبر . وطوعت له نفسه كذا : انقادت له ، وسهلت عليه فعل الشيء . وتطوع بكذا : تحمله طوعا .

وتطلق كلمة المتطوعين في العادة على الذين يتبرعون بالجهد والغزو من تلقاء أنفسهم ، دون أن يدعوهم الامام او السلطان لذلك بالتعيين ، وتكون نفقتهم من بيت المال ، وهذا معنى اصطلاحى .

ويقول القرطبي في تفسير التطوع : « هو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه » . ويعرف الرازي التطوع بقوله في تفسيره : « التطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك » . وقد يطلق على التطوع لفظ التبرع ، أو لفظ التنفل .

وفي نفوس الاخيار من العباد نزعة طيبة تدعوهم الى الاضافة الى الفرائض بما هو زائد عليها ، فهم لا يكتفون بما فرض الله عليهم ، أو بما ألزمهم به ، بل يضمون الى ذلك مزيدا يزيدون به فضلا من التقرب الى الله وابتغاء مرضاته ، لا على سبيل التزيد في الدين او الابتداع فيه ، أو الاضافة اليه ما ليس منه ، بل يتلمسون في ذلك معالم هداية جاءت في سنة الرسول وعمله ، تهيم لهم فرصا لهذه الزيادة المباركة المقصود بها التنافس في مجالات الخير والبر : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » .

والناس ثلاثة أقسام : اما غافل مهمل لا يؤدي فرضا ولا نفلا ، وهذا شر العباد . واما متوسط يؤدي الفروض والواجبات ويكتفي بها ويقتصر عليها ، وهذا جدير بالنجاة من العذاب ، واما أنه يؤدي الفرائض ، ويتبعها بالسنن والنوافل وهذا خير الناس وأحقهم بفضل الله سبحانه .

ويظهر التطوع بنوع خاص في الجهاد ، وفي بذل المال ، وفي خدمة الناس بلا أجر ودون مقابل .

ولو تأملنا روح القرآن الكريم لادررنا أن « التطوع » خلق من أخلاق القرآن ، وصفة من صفات أهل الايمان ، وفضيلة من الفضائل التي أرشد اليها هدى الرسول عليه الصلاة والسلام .

وقد جاءت مادة التطوع في أكثر من موطن من مواطن التنزيل الحكيم ، فالله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة :

« إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » ^(١) .

(١) سورة البقرة ، الآية ١٥٨ .

أي من تطوع بالحج أو العمرة فكررهما أو كرر احدهما فزاد على الفرض ، أي تحمله طوعا واختيارا ، وزيادة في الطاعة ، فإن الله تعالى يشبه ويجزيه خيرا ، لأنه شاكر يجزي على الاحسان احسانا ، وهو عليم بمن يستحق الجزاء وهو يشب المحسنين ولا يضيع أجر العاملين .

ويقول القرآن الكريم في شأن فريضة الصوم في سورة البقرة :

« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (١) .

أي من زاد في الصوم على الايام المحدودات ، وهي شهر رمضان الواجب صومه فهو خير له ، لأن فائدته وثوابه له ، والصيام - كما في تفسير المنار - خير عظيم ، لما فيه من رياضة الجسد والنفس ، وتربية العزيمة والارادة ، وتغذية الايمان بالتقوى ، وتقويته بمراقبة الله تعالى .

ولقد قال أبو امامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : « يا رسول الله ، مرني بأمر آخذه عنك » . فقال النبي : « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » .

ويرى بعض المفسرين أن المعنى : من أراد الاطعام مع قضاء الفائت من الصوم ، أو من زاد على اطعام المئدة لمسكين واحد ، بأن أطعم أكثر من مئدة ، أو أكثر من مسكين فذلك خير له .

ويقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة :

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١٨٤ .

« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (١) .

« المطوعين » : المتطوعين ، والتطوع في العبادة ما زاد على الفريضة ، والذين يلمزون : هم الذين يعيبون المتطوعين بالصدقات ، وقيل الذين يعيبون المتطوعين بالجهاد ، وهم الذين نفروا للجهاد بأموالهم وأنفسهم طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير أن يكون واحد منهم مرغما على ذلك ، ومن غير أن يكون الجهاد مطلوبا منهم من ولي الامر ، والقول الاول أرجح وأوضح .

وقد جاء في سبب النزول للآية ما رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا فاني أريد أن أبعث بعثا » .

فجاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ، عندي أربعة آلاف : ألفين أقرضهما ربي وألفين أمسكهما لعيالي . فقال عليه الصلاة والسلام : « بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت » .

وفي رواية الطبري أنه لما حث الرسول على الصدقة في غزوة نبوك جاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال : يا رسول الله مالي ثمانية آلاف ، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها ، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه : « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » ، وتصدق يومئذ عاصم

---

(١) سورة التوبة الآية ٧٩ .

ابن عدي بمائة وِسق من تمر ، وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . ورواية
الثمانية آلاف درهم أصح الروايات وقد قال المنافقون عندئذ : ما أخرج
هؤلاء صدقاتهم الا رياء ، وأما أبو عقيل فانما جاء بصاعه ليذكر بنفسه
فنزلت الآية .

* * *

وقد جاء ذكر « التطوع » كثيرا في السنة النبوية المطهرة حيث
ذكرت السنة التطوع بصلاة النفل ، والتطوع بالصوم ، والتطوع بالهدي ،
والتطوع بحراسة المسلمين ، والتطوع بطعام المسكين .

وقد روى البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرايا
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال : يا رسول الله ،
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة .

فقال : الصلوات الخمس الا أن تطوِّع شيئا .

قال : أخبرني بما فرض الله علي من الصيام .

قال : شهر رمضان الا أن تطوِّع شيئا .

قال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة .

قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام .

قال : والذي أكرمك لا أتطوِّع شيئا ، ولا أنقص مما فرض الله
علي شيئا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح ان صدق ، أو دخل
الجنة ان صدق .

ومن هذا الهدي النبوي الرائع ندرك أن الاساس في فضيلة التطوع
هو الرغبة القائمة على حب الازدياد من الخير ، فلقد يؤدي الانسان

المطلوب منه أو الواجب عليه كأحسن ما يكون الاداء ، ثم لا تكتفي نفسه
الخيرة بذلك بل هو يطمح الى ما هو أوسع من المطلوب منه أو المفروض
عليه .

وهذه الفضيلة لا تتحقق على وضعها الكريم الاصيل الا عند الاختيار
من العباد يرون المتعة كل المتعة في أن يضحوا من أجل غيرهم ، وأن يبذلوا
في سبيل سواهم لا تأثرا بغرض ولا خضوعا لمرض وانما هو الخير ووجه
من أجل جماله وما من مجتمع تسوده فضيلة التطوع الا ويبلغ قمة الرفعة
والسؤدد ، ولو نظرنا الى خوالد الاعمال الكبيرة في حياة الشعوب والامم
لوجدناها قد نبتت في الارض الطيبة القائمة على أعمال التطوع والتضحية:

« وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُقِرَّ شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

جمّلني الله واياك بفضيلة التطوع ، واذقنا حلاوة البذل من اجل
الغير ابتغاء وجه الله عز وجل .

---

(١) سورة الحشر ، الآية ٩ .

الاستبشار

تقول اللغة : بَشَّرْتَهُ أَخْبَرْتَهُ بخبر سار بسط بشرة وجهه ، وذلك أن النفس اذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر ، واستبشر أي وجد ما يبشره من الفرح .

والبشير هو المبشر . وتبشير الوجه ما يبدو من سروره ، وتبشير الصبح ما يبدو من أوائله وتبشير النخل ما يبدو من رطبه . والبشر طلاقة الوجه وبشاشته ، والبشارة الخبر المفرح الذي تظهر معه طلاقة الانسان وفرحه .

والتبشير يكون بالخير في العادة ، وقد يكون بالشر اذا كان مقيدا به . يقال بشره تبشيرا اذا أخبره بخبر يظهر أثره على بشرة وجهه . ويقول الامام القرطبي : التبشير هو الاخبار بما يظهر أثره على البشرة - وهي ظاهر الجلد - لتغيرها بأول خبر يرد على الانسان ، ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به ، وغير مقيد ايضا . ولا يستعمل في الغم والشر الا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به كقول الله تعالى :

« فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » .

ومن هنا سميت البشرى بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه ،

ولذلك كانت نوعين . بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة ، وبشرى محزنة تؤثر فيه عبوسا ، ولكن اذا أطلقت كانت للسرور ، واذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به .

وروح الاستبشار خلق من أخلاق القرآن الكريم وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم وجزء من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم . والمؤمن من شأنه أن يكون مبشرا بالخير ، ومبشرا بدعوة الحق ، ومستبشرا بين الناس ، فهو يحاول ما استطاع أن يكون طلق الوجه منبسط الاسارير مذكرا بنواحي التفاؤل والبشر والأمل في هذه الحياة .

ويرى ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » أن هناك فرقا بين الفرح والاستبشار ، هو أن الفرح بالمحبوب يكون بعد حصوله ، والاستبشار يكون به قبل حصوله ، اذا كان الانسان على ثقة من حصوله . ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران عن الشهداء :

« فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ » (١) .

ويرى الامام الهروي أن السرور اسم لاستبشار جامع ، وهو أصفى من الفرح ، لأن الافراح ربما شابتها الاحزان ، وأما الاستبشار فهو كالبشرى ، والبشارة أول خبر صادق سار ، والبشرى يراد بها أمران ، أحدهما بشارة المخبر (بكسر الباء) . والثاني سرور المخبر (بفتح الباء) . وفي الحديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ان البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له .

وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى :

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٧٠ .

« لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » (١) .

بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت ، تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله . وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن ، اذا خرجت يرجون بها الى الله تترف كما تترف العروس تبشر برضوان الله عز وجل .

وقد جاء في « تفسير المنار » أن الاستبشار لا ينافي الاحساس بالالام ، ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الانسان عند نزول المصيبة ، بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ، ولو فقد الانسان هذه الرحمة لكان قاسيا ، لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ، وانما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الاعمال المشروعة لاجل المصيبة ، والاخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع ، ويستقبحها العقل ، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب .

وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما حضر ولده ابراهيم عليه السلام الموت ، وقيل له أليس قد نهيتنا عن ذلك ؟ فأخبر انها الرحمة ، وقال : ان العين تدمع ، والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون .

ومن سمو مكانة « الاستبشار » أن الله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه الذي يبشر من يستحقون البشرى ليعلموا من أهل الاستبشار ، فيقول سبحانه في سورة التوبة :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ،

---

(١) سورة يونس ، الآية ٦٤ .

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ^(١) .

وتبشير الله يكون عن طريق كتابه المنزل على لسان نبيه المرسل ،
وعلى لسان الملائكة عند الموت . وبرحمة منه : أي برحمة عظيمة خاصة من
لده سبحانه ، والرضوان : نوع من الرضا التام الكامل الذي لا يشوبه
سوء ولا يعقبه سخط ، وكذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران :

« وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمُ
بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » ^(٢) .

جعل الله تعالى وعده للمؤمنين بالنصر تطمئن به قلوبهم ، وكان
المؤمنون يوم بدر في قلة وذلة من الضعف والحاجة ، فلم يكن لهم اعتماد
الا على الله تعالى ، وما وهبهم من قوة في أبدانهم ونفوسهم ، وما أمرهم
به من الثبات والذكر ، اذ قال : « اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون » فبذلوا كل قواهم وامتثلوا أمره ، واستبشروا بوعدة ،
ولم يكن في نفوسهم استشراف الى شيء غير نصر الله واقامة دينه
والذود عن نبيه عليه الصلاة والسلام ، لا في أول القتال ولا في أثناءه ،
فكانت أرواحهم بهذا الايمان وهذا الصفاء قد علت وارتفعت وارتقت ،
حتى استعدت لقبول الالهام من أرواح الملائكة ، والتقوى بنوع ما من
الاتصال بها .

ويقول الله تعالى في سورة آل عمران :

---

(١) سورة التوبة ، الآية ٢٠ و ٢١ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٢٦ .

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١) .

أي يسرون بلحوق من لحقهم من اخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله تعالى الذي اعطاهم .
وقال السدي : يؤتى الشهيد بكتاب فيه : يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم اذا قدم .

وقال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة ، ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا : يا ليت اخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة ، فاذا شهدوا القتال باثروه بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصابنا من الخير ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه ، فاستبشروا بذلك فذلك قوله : « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ثم يقول تعالى : « يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » فهم يطلبون البشرى بالذين لم يلحقوا بهم من اخوانهم ، أي يتوقعون أن يبشرهم مبشر في وقت قريب بقدوم هؤلاء الاخوان عليهم شهداء مقتولين كما قتلوا فيكون لهم الفوز الكبير والاجر العظيم .

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٦٩ ، ١٧٠ .

ويقول تعالى في سورة البقرة :

« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » ^(١) .

يعلم الله عباده في هذه الآية الكريمة ان المؤمنين الموقنين لرضا الله ورضوانه هم الذين يصبرون على المتاعب ، ويتأدبون بمقاومة الشدائد ، ويتطلعون الى الانوار من خلال الظلمات ، ويغلبون جانب الرجاء على جانب اليأس . وهؤلاء يبشرهم خالقهم بأن ايسانهم بربهم هو الذي يربي فيهم الثقة والصبر ، ويولد فيهم الامل ، ويبلغهم موطن الفوز والظفر ، ويجعلهم أهلا لحسن العاقبة في الامور كلها . ولذلك هم أهل للبشرى الواسعة الشاملة التي لم تحدد بنوع أو جهة .

وقد وصفهم بأن فضيلة الاستبشار تدفعهم الى الرضا والتسليم والخضوع المطلق لله في سائر الاحوال . ولذلك وصفهم بقوله : « الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » . ولذلك كان الجزاء عظيما : « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » .

ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الانفال :

« وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ .
أَوْ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » ^(٢) .

وقد سبق لنا الاشارة الى هذه الآية الكريمة ، وفيها يقول ابن جرير :
وما جعل الله وعده اياكم ما وعدكم به من امداده اياكم بالملائكة الذين

(١) سورة البقرة ، الآية ١٥٥ .

(٢) سورة الانفال ، الآية ١٠ .

ذكر عددهم الا بشرى لكم يبشركم بها ، وكي تطمئن قلوبكم بوعده الذي وعدكم ، فتسكن اليه ولا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم ، وما ظفركم ان ظفرتهم بعدوكم الا بعون الله ، لا من قبل مدد الملائكة .

ويرى صاحب « تفسير المنار » أن التقدير : وما جعل الله ذلك القول الذي قاله لكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو : « ألن يكفيكم أن يمدكم » الا بشرى يفرخ بها روعكم ، وتنشط بها أسارير وجهكم ، وطمأنينة لقلوبكم .

ويقول الله تعالى في سورة عبس عن أهل النعيم :

« وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ » (١) .

وفي هذا النص الكريم يقول الامام محمد عبده : الوجوه المسفرة المضيئة المتلهلة الضاحكة المستبشرة التي يظهر عليها الفرح والسرور ، لما تجد من برد اليقين ، بأنها ستوفى ما وعدت به جزاء ايمانها ، وما قدمت من صالح أعمال وشكر آلاء ونعم . تلك وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وجاء في كتاب « ظلال القرآن » :

فهذه وجوه مستنيرة متلهلة ، ضاحكة مستبشرة ، راجية في ربها ، مطمئنة بما تستشعره من رضاه بها ، فهي تنجو من هول الصاخة المذهل ، تتهلل وتستثير وتضحك وتستبشر ، أو هي قد عرفت مصيرها . وتبين لها مكانها ، فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل .

« وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ، أُولَئِكَ

---

(١) سورة عبس ، الآية ٣٨ ، ٣٩ .

هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ» (١) :

فأما هذه فتعلوها غيرة الحزن والحسرة ، ويفشاها الذل والانقباض ، وقد عرفت ما قدمت ، فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء ... أولئك هم الكفرة الفجرة ، الذين لا يؤمنون بالله وبرسالته ، والذين خرجوا عن حدوده ، وانتهكوا حرماته .

ويقول الله تعالى في سورة يونس :

« أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

ويلحق صاحب « ظلال القرآن » على هذا النص بهذه الكلمات :
« وكبف يخاف أولياء الله أو يحزنون ، والله معهم هكذا في كل شأن ، وفي كل عمل ، وفي كل حركة أو سكون ، وهم أولياء الله ، المؤمنون به — والايان اعتقاد يصدقه العمل — المراقبون له في السر والعلن ، بمدلول التقوى ؟ .

كيف يخافون وكيف يحزنون وهم على اتصال بالله ، لأنهم أولياؤه؟
وعلام يحزنون ومم يخافون ، والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟
انه الوعد الحق الذي لا يتبدل ، « لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » .

ان أولياء الله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الايمان ، المتقون حق التقوى . والايان ما وفر في القلب وصدقه العمل ، والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه . هكذا يجب أن نفهم

---

(١) سورة عبس ، الآية ٤٠ - ٤٢ .

معنى الولاية لله ، لا كما يفهمه العوام ، من أنهم المهبولون المخبولون الذين يدعونهم بالاولياء .

* * *

وحديث الاستبشار والبشرى في السنة المطهرة حديث له روعته وبهجته ، وحسبنا أولاً أن نتذكر أن مجيء الرسول نفسه كان بشرى من الله . واختار الله لتبليغ البشرى كلمته وروحه ، وعبدته ونيبه ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . يقول على لسان عيسى في سورة الصف :

« وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » (١) .

ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم : « أنا بشارة أخي عيسى » .
وعيسى نفسه كان مجيئه أيضاً بشارة ، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران :

« إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ » (٢) .

ومن وظيفة الرسول الأساسية أنه « مبشر » يقول القرآن في سورة الاحزاب :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(١) سورة الصف ، الآية ٦ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ٤٥ .

بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا» ^(١) .

بل يقول القرآن الكريم في شأن الرسل جميعا في سورة الانعام :

« وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ » ^(٢) .

والرسول عليه الصلاة والسلام كان مثلاً أعلى في الاستبشار والتبشير والسير في الحياة بروح التفاؤل والبشرى والدعوة الى التيمن وانتظار الخير ، فيروي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » وفي المسند : « أبشروا وبشروا من وراءكم ».

ونعرف من سيرة الرسول العشرة المبشرين بالجنة ، وهناك أناس غيرهم بشرهم رسول الله بالجنة أيضا . وفي الحديث : « بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام » . ولقد أبلغ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر زوجته السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ، بيت لها في الجنة من قصب . وفي مسند أحمد : « بشر هذه الامة بالسنة والرفعة » ، وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه : « وأنا مبشرهم اذا يسوا » .

ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب روح الاستبشار ما رواه ابن ماجة من قوله : « اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا » .

وأرشد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى روح الاستبشار حين قال — كما روى مسلم — : « فان رأى رؤيا حسنة فليبشر » . وعلم

---

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٤٥ — ٤٧ .

(٢) سورة الانعام ، الآية ٤٨ .

النبي المسلم اذا رأى رؤيا حسنة سارة تحدث بها ، واذا رأى رؤيا سيئة طواها وأعرض عنها . بل نصح الرسول المسلم اذا رأى هذه الرؤيا السيئة أن ينقلب وهو في نومه على الجانب الآخر ، وأن يتفل طردا لذكرها واعراضا عن التأثير بها ، وكان الرسول يريد أن يقرّب المسلم دائما من روح الاستبشار وأن يباعد دائما بينه وبين التجهّم والتطير .

ولقد كان الاستبشار والتبشير عادة الصحابة فقد روى القرطبي قال:

قال أبو سنان : دفنت ابني سنانا ، وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر ، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأثشطني وقال : ألا أبشرك يا أبا سنان ؟ حدثني الضحاك عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي ؟

فيقولون : نعم .

فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟

فيقولون : نعم .

فيقول : فماذا قال عبدي ؟

فيقولون : حمدك واسترجع .

فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد .

وللامام ابن تيمية عبارة بليغة تدل على عمق الاستبشار في نفسه ، وقوة تحليه بهذه الفضيلة في أيام البأس والشدة ، فهو يقول : « ان سجنى خلوة ، ونفسي سياحة ، وقتلي شهادة » وهكذا نراه يوجد من الظلمات أنوارا ومن المتاعب أزهارا وهذا كله من روح الاستبشار التي سيطرت على نفسه ومسيرته في حياته .

***

وللصوفية طريقتهم الخاصة في الكلام عن البشرى والاستبشار ،
فعندما يتكلمون مثلاً عن قول الله تعالى في سورة البقرة :

« وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » (١) .

يرى القشيري في « لطائف الاشارات » أن هذه البشارة المذكورة
في الآية تتضمن نعماً مؤجلة لعموم المؤمنين ، ونعماً معجلة للخواص .

فتلك — أي المؤجلة — هي جنات المثوبة ، وهذه — أي المعجلة —
جنات القربة ، وتلك رياض النزهة ، وهذه رياض الزلفة ، بل تلك حدائق
الافضال ، وهذه حقائق الوصال ، وتلك رفع الدرجات ، وهذه روح
المناجاة ، وتلك قضية جوده ، وهذه الاشتغال بوجوده ، وتلك راحة
الابشار ، وهذه نزهة الاسرار ، وتلك لطف العطاء للظواهر ، وهذه كشف
العطاء عن السرائر ، وتلك لطف نواله وأفضاله ، وهذه كشف جماله
وجلاله .

هكذا تحدث القشيري الصوفي على طريقته .

وتعجني أبيات تفيض بالاستبشار والرضا والتفتح للحياة ، للشاعر
المرحوم محمد مصطفى حمام من قصيدة بعنوان : « علمتي الحياة »
كنت قد اقترحت عليه موضوعها ، وفي هذه الايات يقول :

علمتي الحياة أن ألتقى	كلّ ألوانها رضا وقبولا
ورأيت الرضا يخفف أثقا	لي، ويلقي على المآسي سدولا
والذي ألهم الرضا لا تراه	أبد الدهر حاسدا أو عذولا

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٥ .

أنا راض بكل ما كتب الله	ومُزج إليه حمدا جزيلا
أنا راض بكل صنف من النأ	س : لئما ألفيته أو نبيلا
لست أخشى من اللئيم أذاة	لا ولن أسأل النيل فتिला
فسح الله في فؤادي، فلا أر	ضى من الحب والوداد بديلا
في فؤادي لكل ضيف مكان	فكن الضيف: مؤنسا أو ثقيلأ
ضل من يحسب الرضا عن هوان	أو يراه على النفاق دليلا
فالرضا نعمة من الله لم يس	عد بها في العباد الا القليلأ
والرضا آية البراءة والايم	سمان بالله ناصرا ووكيلأ

عمر الله قلبي وقلبك بنعمة الرضا ، وجمّلنا بفضيلة الاستبشار ،
وجعلنا من أهل البشرى ، انه أكرم مستعان .

ذكر الله

تقول لغة العرب : ذكر الانسان النعمة أي استحضرها وقام بواجبها. وذكر المؤمن ربه تعالى استحضره في قلبه مع تدبر . والذكر استحضار الشيء في القلب ، أو التكلم عنه بالقول ، فهناك ذكر بالقلب وذكر باللسان ، وقد يكون الذكر عن نسيان ، وقد يكون عن ادامة الحفظ . والذكر أيضا هو القرآن ، وقد يستعمل لفظ الذكر بمعنى الشرف كقوله تعالى :

« وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » .

والذكرى كثرة الذكر قال تعالى :

« وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » .

« وذكر الله » خلق من أخلاق القرآن وفضيلة من فضائل الاسلام ودعامة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد توسع الامام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في الحديث عن الذكر ومكاته عند أطباء القلوب والارواح ، وأشاد بمنزله فقال : « وهي منزلة القوم الكبرى ، التي منها يتزودون . وفيها يتجرون . واليها دائما يترددون » .

و « الذكر » منشور الولاية ، الذي من أعطيه اتصل ، ومن منعه عزل . وهو قوت قلوب القوم ، الذي متى فارقتها صارت الاجساد لها قبورا ،

وعمارة ديارهم ، التي اذا تعطلت عنه صارت بورا . وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق ، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق . ودواء أسقامهم الذي متى فارقه انتكست منهم القلوب ، والسبب الواصل ، والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب .

واذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر احيانا فننتكس

به يستدفعون الآفات ، ويستكشفون الكربات . وتهون عليهم به المصيبات . اذا أظلم البلاء ، فاليه ملجؤهم . واذا نزلت بهم النوازل . فاليه مفزعهم . فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون . يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا . ويوصل الذاكر الى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا .

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و « الذكر » عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال : قياما وقعودا ، وعلى جنوبهم . فكما أن الجنة قيعان ، وهو غراسها . فكذلك القلوب بور خراب . وهو عمارتها ، وأساسها .

وهو جلاء القلوب وصقالها . ودواؤها اذا غشيها اعتلالها . وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا : ازداد المذكور محبة الى لقاءه واشتياقا . واذا واطأ في ذكره قلبه للسانه : نسي في جنب ذكره كل شيء . وحفظ الله عليه كل شيء . وكان له عوضا من كل شيء .

به يزول الوقر عن الاسماع ، والبكم عن اللسن ، وتنقشع الظلمة عن الابصار .

زين الله به السنة الذاكرين . كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان الغافل : كالعين العمياء ، والاذن الصماء ، واليد الشلاء .

وهو باب الله الاعظم المفتوح بينه وبين عبده ، ما لم يغلقه العبد بفعلته .

ومع توسع الامام ابن القيم في تصوير مكانة الذكر أضاف أن هناك مائة فائدة في الذكر ذكرها في كتاب «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» والذكر من أخلاق الانبياء ، وهذا شرف له ففي سورة طه . جاء على لسان موسى عليه السلام :

« كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا » (١) .

وفي سورة المائدة جاء قول الله تعالى :

« إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ » (٢) .

وفي سورة آل عمران قال الله لذكريا :

« وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ » (٣) .

وفي سورة طه قال الله يخاطب موسى عليه السلام :

« إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي » (٤) .

---

(١) سورة طه ، الآية ٣٣ - ٣٤ .

(٢) سورة المائدة ، الآية ١١٠ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ٤١ .

(٤) سورة طه ، الآية ١٤ .

وفي السورة ذاتها قال يخاطب موسى وهارون :

« اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي » ^(١) .

والذكر الصادق له أثره العميق في نفس الذاكر ولذلك قال الله تعالى في سورة الانفال :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ » ^(٢) .

وقال في سورة الحج :

« الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَالصَّابِرِينَ
عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ » ^(٣) .

وقال في سورة الرعد :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ^(٤) .

---

(١) سورة طه ، الآية ٤٢ .

(٢) سورة الانفال ، الآية ٢ .

(٣) سورة الحج ، الآية ٣٥ .

(٤) سورة الرعد ، الآية ٢٨ .

وحول هذه الآية يقول القشيري : « قوم اطمأنت قلوبهم بذكرهم الله ، وفي الذكر وجدوا سلوتهم ، وبالذكر وصلوا الى صفوتهم . وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله فذكرهم الله - سبحانه - بلطفه ، وأثبت الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم .

ويقال اذا ذكروا أن الله ذكرهم استروحت قلوبهم ، واستبشرت أرواحهم ، واستأنست أسرارهم ، قال تعالى : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » لما نالت بذكره من الحياة ، واذا كان العبد لا يطمئن قلبه بذكر الله ، فذلك لخلل في قلبه ، فليس قلبه بين القلوب الصحيحة .

ويرشدنا القرآن الكريم الى أن ذكر الله له مواطن وأماكن يحلو فيها ، ويحسن . وان كان ذكر الله يكون في كل مكان وأوان . فالله تعالى يقول في سورة النور : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال » ، ويقول في سورة الحج :

« وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمْتُ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » (١) .

ويرشدنا القرآن كذلك الى أن قلة الذكر من شأن المنافقين ، فيقول في سورة النساء :

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » (٢) .

---

(١) سورة الحج ، الآية ٤٠ .

(٢) سورة النساء ، الآية ١٤٢ .

كما ان الصد عن ذكر الله من عمل الشيطان . فيقول القرآن في
سورة المائدة :

« إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » (١) .

وفي سورة يوسف :

« فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ
سِنِينَ » (٢) .

وفي سورة المجادلة :

« اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ » (٣) .

وهدد الله تعالى الذين يفعلون عن ذكره فقال في سورة طه :

« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى » .

وقال في سورة الكهف :

« وَلَا تَطْعَمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً » (٤) .

---

(١) سورة المائدة ، الآية ٩١ .

(٢) سورة يوسف ، الآية ٤٢ .

(٣) سورة المجادلة ، الآية ١٩ .

(٤) سورة الكهف ، الآية ٢٨ .

وقال في سورة الجن :

« وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدًا » ^(١) .

وقد وردت في القرآن آيات تشير الى مواطن ينبغي فيها ذكر الله تعالى أو يلزم ، ففي سورة البقرة :

« فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ » ^(٢) .

أي فاذا اندفعتكم في الحج من فوق عرفات فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام وهو المزدلفة ، ثم كرر الامر للتأكيد فقال واذكروه كما هداكم . وقيل ان الامر الثاني : أمر بالذكر على وجه الاخلاص ، أو المراد به تعديد النعم وأمر بشكرها . والمعنى اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه . وفي السورة نفسها أيضا جاء قوله تعالى : « واذكروا الله في أيام معدودات » وهي الايام الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام منى ، ويراد بالذكر هنا التكبير وجاء في سورة الحج :

« لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ » ^(٣) .

(١) سورة الجن ، الآية ١٧ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٨ .

(٣) سورة الحج ، الآية ٢٨ .

والايام المعلومات هي عشر ذي الحجة . وجاء في سورة البقرة :
 « فَإِذَا قُضِيَتْمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
 أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا » (١) .

أي فاذا أدبتم شعائر الحج فاذكروا الله واثنوا عليه بآلائه عندكم .
 اذكروا الله كثيرا كذكر الاطفال آبائهم وأمهاتهم . أو استغيثوا به والجأوا
 اليه كما كنتم تفعلون في حال صغرهم مع آبائكم . أو اذكروا الله
 وعظموه ودافعوا عن دينه كما تدافعون عن آبائكم أو أشد .

يقول القشيري في ذلك :

« فاذكروا الله كذكركم آباءكم » قيام له بالقلب على استدامة الوقت
 واستغراق العمر . ويقال كما ان الاغيار يفتخرون بآبائهم ، ويستبشرون
 بأسلافهم فليكن افتخاركم بنا واستبشاركم بنا .

ويقال ان كان لآبائكم عليكم حق التربية فحقنا عليكم أوجب ،
 وأفضلنا عليكم أتم .

ويقال ان كان لأسلافكم مآثر ومناقب ، فاستحقاقنا لنعوت الجلال
 فوق ما لآبائكم من حسن الحال .

ويقال انك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك ، فاستدم
 ذكرنا ، ولا تعترضك ملالة أو سامة أو نسيان .

ويقال ان طعن في نسبك طاعن لم ترض ، فكذلك ما تسمع من
 أقاويل أهل الضلال والبدع فذب عنا .

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٠٠ .

ويقال الأب يذكر بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القربة بحسن الترية .

وقال : « كذكركم آباءكم » ولم يقل أمهاتكم لأن الأب يذكر احتراماً والام تذكر شفقة عليها والله يرحم ولا يرحم .

« أو أشد ذكراً » لأن الحق أحق ، ولأنك قد تستوحش كثيراً عن أبيك ، والحق سبحانه منزّه عن أن يخطر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حين ان كان ذرة » .

وحينما تعرض صاحب « لطائف الاشارات » لقوله تعالى : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون » علق عليها بهذه العبارة : « الوجل شدة الخوف ، ومعناه هاهنا أن يخرجهم الوجل عن أوطان الغفلة ، ويزعجهم عن مساكن الغيبة ، فاذا انفصلوا عن أودية التفرقة ، وفاءوا الى مشاهد الذكر ، نالوا السكون الى الله عز وجل ، فيزيدهم ما يتلى عليهم من آياته تصديقاً على تصديق ، وتحقيقاً على تحقيق ، فاذا طالعوا جلال قدره ، وأيقنوا قصورهم عن ادراكه ، توكلوا عليه في امدادهم بالرعاية في نهايتهم ، كما استخلصهم بالعناية في بدايتهم .

ويقال : سنة الحق سبحانه مع أهل العرفان أن يرددهم بين كشف جلال ولطف جمال ، فاذا كاشفهم بجلاله وجلت قلوبهم ، واذا لطفهم بجماله سكنت قلوبهم ، قال الله تعالى : « ولتطمئن قلوبهم بذكر الله » .

ويقال : « وجلت قلوبهم بخوف فراقه ، ثم تطمئن وتسكن أسرارهم بروح وصاله ، وذكر الفراق يغنيهم ، وذكر الوصال يصحهم ويحييهم » .

ولا تنس أن هذا كلام يسير على طريقة الصوفية الخاصة بهم .

وفي سورة الاعلى يقول الحق تبارك وتعالى :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » .

ويقول الامام محمد عبده ان قوله : « وذكر اسم ربه صلى » معناه : لاحظ بسره ما يجب أن يعرفه عن ربه ، فيحضر في قلبه صفاته العلية فيخشع لذلك ، فالصلاة هنا بمعنى الخشوع واللجوء الى الله ، فهو كقوله سبحانه : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » .

وقد يكون مع الخشوع صلاة من الصلوات المكتوبة أو جميعها ، وانما عبر عن الخشوع بالصلاة ، لأنه لبها والمقصود منها ، والصلاة دون خشوع شبح بلا روح .

ويطالب القرآن بذكر الله عند الامن بعد الخوف ، فيقول في سورة البقرة : « فاذا أمنتهم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أي اذا زال عنكم الخوف ، وتحقق لكم الامان بفضل الله فاشكروه على هذه النعمة .

والله جل جلاله يطالب بالذكر في كل الاوضاع والاحوال . أليس هو القائل في سورة آل عمران :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ^(١) .

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٩٠ - ١٩١ .

يقول القشيري الصوفي الآية الكريمة على طريقته : « استغرق الذكر جميع أوقاتهم ، فان قاموا فبذكره ، وان قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر ، فيقومون بحق ذكره ، ويقعدون عن اخلاف أمره ، ويقومون بصفاء الاحوال ، ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها .

ويذكرون الله قياما على بساط الخدمة ، ثم يقعدون عن بساط القربة .

ومن لم يسلم في بداية أمره عن التقصير ، لم يسلم له قعود في نهايته بوصف الحضور .

والذكر طريق الحق سبحانه ، فما سلك المريدون طريقا أصح وأوضح من طريق الذكر .

ولو لم يكن فيه سوى قوله (أنا جليس من ذكرني) لكان ذلك كافيا .

ثم يضيف بعد قليل :

« والذكر عنوان الولاية ، وبيان الوصلة ، وتحقيق الارادة ، وعلامة صحة البداية ، ودلالة صفاء النهاية ، فليس وراء الذكر شيء ، وجميع الخصال المحمودة راجعة الى الذكر ، ومنشأة عن الذكر » .

ومن هذا القبيل قول الله سبحانه في سورة آل عمران :

« وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ » (١)

أي اذكره بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك .

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ٤١ .

ويقول الله تعالى في سورة العنكبوت :
« إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » (١) .

وورد في معنى هذا أقوال أربعة :

- الاول : أن ذكر الله أكبر من كل شيء ، فهو أفضل الطاعات .
الثاني : إذا ذكرتموه ذكركم ، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له .
الثالث : ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر ، فإذا تم الذكر محق كل الخطايا .
الرابع : ما تضمنته الصلاة من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر .

وقد جاء « الذكر » في القرآن المجيد على عشرة أوجه :

- الاول : الامر به مطلقا ومقيدا .
الثاني : النهي عن ضده ، وهو الغفلة والنسيان .
الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته .
الرابع : الثناء على أهله ، والايثار بما أعده الله لهم من الجنة والمغفرة .
الخامس : الاخبار عن خسران من لها عنه بغيره .
السادس : أن الله سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له .
السابع : الاخبار بأنه أكبر من كل شيء .

---

(١) سورة العنكبوت ، الآية ٤٥ .

الثامن : أن الله تعالى جعله خاتمة الاعمال الصالحة ، كما كان مفتاحها .
التاسع : الاخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته ، وأنهم أولو
الالباب دون غيرهم .

العاشر : جعله الله قرين جميع الاعمال الصالحة ، وهي بدونها كالجسد بلا
روح .

وقد ذكر القرآن الحكيم ختم الصيام بالذكر فقال :

« وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ » (١) .

وختم به الصلاة فقال :

« فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى
جُنُوبِكُمْ » (٢) .

وختم به الجمعة فقال :

« فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٣) .

وبالذكر — كما يقول الصوفية — يصرع العبد الشيطان ، كما يصرع

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١٨٥ .

(٢) سورة النساء ، الآية ١٠٣ .

(٣) سورة الجمعة ، الآية ١٠ .

الشیطان أهل الغفلة والنسیان .

وقال بعض السلف : اذا تسكن الذکر من القلب ، فان دنا منه الشیطان صرعه كما یصرع الانسان اذا دنا منه ، فيجتمع علیه الشیاطین ، فيقولون : ما لهذا ؟ فیقال : قد مسه الانسی .

ویقول الحسن البصري : تفقدوا الحلاوة فی ثلاثة أشياء : فی الصلاة ، وفي الذکر ، وفي قراءة القرآن ، فان وجدتم ، والا فاعلموا أن الباب مغلق .

ولقد سأل السلمي الشیخ الدقاق : الذکر أتم أم الفکر ؟ .

فقال الدقاق : ما الذي یقع لك فیہ ؟ .

فأجاب السلمي : عندي الذکر أتم من الفکر ، لأن الحق سبحانه یوصف بالذکر ، ولا یوصف بالفکر ، وما وُصف به الحق سبحانه أتم مما اختص به الخلق .

فاستحسن الدقاق جواب السلمي .

وحسب الذکر شرفاً - كما نفهم من السنة المطهرة - أن یخبرنا الرسول بأن السابقین هم الذاکرون ، وأن خیر الاعمال وأزکاها عند الله الذکر ، وأن الله تعالى یباهی ملائکته بالذاکرین ، وأن مجالس الذکر هی ریاض الجنة ، وأن مثل الذي یذكر ربه والذي لا یذكره مثل الحي والمیت ، وان التمتع الحقيقي انما یكون بذكر الله جل جلاله .

اللهم اجعلنا من الذاکرین لك ، الشاکرین لأنعمک ، الفائزین برضوانک .

ابتناء وءه الله

تقول لغة العرب : ابتغى الانسان الشئ طلبه . والابتغاء مخصص بالاجتهاد في طلب الشئ ، فمتى كان الشئ محمودا فالابتغاء فيه محمود ، ووجه الله ذات الله سبحانه وتعالى ، وقيل ان وجه الله قبلته التي يتوجه اليها المؤمن في الصلاة ، والقرآن المجيد يقول :

« وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ » (١) .

وقيل ان المراد بابتغاء وجه الله هو التوجه الى الله تعالى بالاعمال الصالحة ، أي الاخلاص في العبادة ، والقرآن الحكيم يقول :

« أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ » (٢) .

وابتناء وجه الله تعالى خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وجزء من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . وهو خلق سني علي ، وفضيلة رفيعة منيعة ، وانما يتحلّى بها أهل

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١١٥ .

(٢) سورة الزمر ، الآية ٣ .

الصفاء والنقاء ، والاخلاص والوفاء الذين لا يعرفون في سلوكهم طريق النفاق ، لأن ابتغاء وجه الله لا يجتمع أبدا مع الرياء ، وهؤلاء يريدون بأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم وجه ربهم وذاته ، فرضاه مقدم على رضا الناس ، وحقه فوق كل الحقوق ، وهم دائما يتجهون الى الله ، يقبلون عليه ، ولا يطلبون سواه ، ولا يلتفتون الى من عاداه « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » .

وقد ذكر القرآن الكريم : « ابتغاء وجه الله » في عدة مواطن ، منها قوله في سورة البقرة :

« وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ » (١) .

فبيّن الله تعالى أن النفقة المعتد بها انما هي ما كانت ابتغاء وجه الله . وقيل كما ذكر القرطبي ان هذه شهادة من الله سبحانه للصحابة رضوان الله عليهم ، بأنهم انما ينفقون ابتغاء وجه الله ، فجاء التعبير على وجه الثناء عليهم والتفضيل لهم .

وجاء في تفسير « مفاتيح الغيب » : « في هذه الآية وجوه : الاول ان يكون المعنى : ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون الا وجه الله ، فقد علم الله هذا من قلوبكم ، فانفقوا عليهم اذا كنتم ، انما تبغون بذلك وجه الله ، في صلة رحم وسدّ خلة مضطر ، وليس عليكم اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاتفاق عليهم .

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٧٢ .

الثاني : أن هذا وإن كان ظاهره خبرا ، الا أن معناه نهى ، أي ولا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله ، وورد الخبر بمعنى الامر والنهي كثيرا . قال تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن » ، « والمطلقات يتربصن » .

الثالث : أن قوله : « وما تنفقون » أي ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله .

... وفي قوله : « الا ابتغاء وجه الله » قولان : الاول : أنك اذا قلت فعلته لوجه زيد ، فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته له ، لأن وجه الشيء أشرف ما فيه ، ثم كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ .

الثاني : أنك اذا قلت : هذا الفعل له ، فهنا يحتمل أن يقال : فعلته له ولغيره أيضا . أما اذا قلت : فعلت هذا الفعل لوجهه ، فهذا على أنك فعلت الفعل له فقط ، وليس لغيره فيه شركة .

وجاء في تفسير « مجمع البيان » :

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » أي الا طلب رضوان الله ، وهذا اخبار من الله عن صفة اتفاق المؤمنين المخلصين ، المستجيبين لله ولرسوله ، أنهم لا ينفقون ما ينفقونه الا طلبا لرضاء الله تعالى .

وقيل ان معناه النهي ، وإن كان ظاهره الخبر ، أي ولا تنفقوا الا ابتغاء مرضاة الله .

وفي ذكر « الوجه » هنا قولان : أحدهما أن المراد به تحقيق الاضافة ، لأن ذكر الوجه يرفع الابهام ، أنه له ولغيره ، وذلك أنك لما ذكرت الوجه — ومعناه النفس — دل على أنك تصرف الوهم عن الاشتراك الى تحقيق الاختصاص ، وإن كنت بذلك محققا للاضافة ، ومزيلا لابهام الشركة .

والثاني : أنك اذا قلت : فعلته لوجه زيد ، كان أشرف في الذكر من :

فعلته له ، لأن وجه الشيء في الاصل أشرف ما فيه ، ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر من غير تحقيق وجه . ألا ترى أنك تقول : وجه الرأي ، ووجه الامر ، ووجه الدليل ، فلا تريد تحقيق الوجه ، وانما تريد أشرف ما فيه من جهة شدة ظهوره وحسن بيانه .

ويعلق تفسير « في ظلال القرآن » على الآية بهذه العبارة :

« ان هذا هو شأن المؤمن لا سواء ، انه لا ينفق الا ابتغاء وجه الله ، لا ينفق عن هوى ولا عن غرض ، لا ينفق وهو يتلفت الى الناس يرى ماذا يقولون ، لا ينفق ليركب الناس بانفاقه ، ويتعالى عليهم ويشمخ ، لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان ، أو ليكافئه بنیشان ، لا ينفق الا ابتغاء وجه الله ، خالصا متجردا لله . ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته ، ويطمئن لبركة الله في ماله ، ويطمئن لشواب الله وعطاءه ، ويطمئن الى الخير والاحسان من الله جزاء الخير والاحسان لعباد الله ، ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الارض ، وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل . »

***

ويقول القرآن الكريم في سورة الانعام :

« وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ » (١) .

أي أنهم في جميع الاحوال يقصدون وجه الله ورضاه ، ويفسر

---

(١) سورة الانعام ، الآية ٥٢ .

ذلك صاحب « لطائف الاشارات » على طريقته فيقول : « تقيدت دعوتهم بالغداة والعشي ، لأنها من الاعمال الظاهرة ، والاعمال الظاهرة مؤقتة ، ودامت ارادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم ، لأنها من الاحوال الباطنة مسرمة غير مؤقتة ، فقال :

« يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ » .

ثم قال : « يريدون وجهه » أي « يريدون وجهه » .

ويقول التنزيل في سورة الرعد :

« وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » (١) .

والقرآن هنا يتحدث عن صفات أولي الالباب الاوفياء الاتقياء ، ومن أهمها الصبر طلبا لرضى الله سبحانه ، ويعود صاحب « لطائف الاشارات » الى الحديث على طريقته الخاصة به وبصحبه فيقول : « الصبر يختلف باختلاف الاغراض التي لأجلها يصبر الصابر ، فالعبد يصبرون لخوف العقوبة ، والزهاد يصبرون طمعا في المثوبة ، وأصحاب الارادة هم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم .

وشرط هذا النوع من الصبر رفض ما يمنع من الوصول ، واستدامة التوقي منه ، فيدخل فيه ترك الشهوات ، والتجرد عن جميع الشواغل والعلاقات ، فيصبر عن العلة والزلة ، وعن كل شيء يشغل عن الله » .

---

(١) سورة الرعد ، الآية ٢٢ .

ويقول القرآن الكريم في سورة الكهف :

« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا » ^(١) .

أي يذكرون ربهم على الدوام يبتغون ، وأهل التفسير يذكرون عند
تفسير هذه الآية الحديث الذي تفرد بروايته أحمد ، وهو قول الرسول
صلى الله عليه وسلم : « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله ، لا يريدون
بذلك الا وجهه ، الا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفورا لكم ، قد
بدلت سيئاتكم حسنات » .

ويقول التنزيل الجليل في سورة الروم :

« فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ،
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ » ^(٢) .

أي العبرة بالقصد لا بنفس العمل ، وانما الاعمال بالنيات ، ونية

---

(١) سورة الكهف ، الآية ٢٨ .

(٢) سورة الروم ، الآية ٣٨ و ٣٩ .

المرء خير من عمله ، فان من اتفق جميع أمواله رياء للناس ، لا ينال — كما يقول الرازي — من يتصدق برغيف لوجه الله تعالى .

ويقول القرآن الحكيم في سورة الانسان في حديثه عن صفات الابرار :

« وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ،
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً » ^(١) .

أي ان هؤلاء الابرار الاخير يطعمون الطعام لهؤلاء في الله جل ثناؤه ، وطمعا في ثوابه ورضاه ، لا يريدون عليه مكافأة ولا ثناء ، بل نيتهم خالصة لله عز وجل .

وجاء في سورة الليل قوله تعالى :

« فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ،
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ، الَّذِي يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّى ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ، وَلَسَوْفَ يَرْضَى » ^(٢) .

أي حذرتكم نارا تتلهب وتتوقد ، لا يذوق حرها الا الشقي الذي يكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرض عن الايمان والطاعة .
وسيحفظ الله من النار المتقي الخائف الذي يعطي ماله المحتاجين اليه بلا رياء ولا سمعة ، وانما يتصدق بها مبتغيا وجه الله تعالى ، فهو لا يتصدق

(١) سورة الانسان ، الآية ٨ و ٩ .

(٢) سورة الليل ، الآية ١٤ - ٢١ .

ليجازي على نعمة ، أو ليرد جميلا أو ليقابل احسانا باحسان ، ولكن طلبا لرضى الله ، ولسوف يرضى الله ويرضيه بثوابه وجزائه .

* * *

وقد ذكرت السنة المطهرة ابتغاء رضى الله ووجهه في أكثر من موطن ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا أجرت بها ، حتى ما تجعل في فم زوجتك » .

وقد روى ابو داود : « لا نذر الا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره » . وروى النسائي : « لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه » .

ولا ابتغاء وجه الله تعالى ثمرات جلية منها :

١ - الوصول الى الخير والفلاح :

« ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ^(١) .

٢ - الفوز بالاضعاف المضاعفة من الثواب والجزاء :

« وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ » ^(٢) .

٣ - تحقيق الرضى من الله وهو غاية الغايات ، ورضى الانسان نفسه :

---

(١) سورة الروم ، الآية ٣٨ .

(٢) سورة الروم ، الآية ٣٩ .

« وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَى ، وَلَسَوْفَ يَرْضَى » ^(١) .

٤ - الفوز بعقبي الدار :

« وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » ^(٢) .

وابتغاء وجه الله يدعو المؤمن الى طائفة من القربات والطاعات ، منها
أداء حقوق ذي القربى والمسكين وابن السبيل ، واقامة الصلاة ، والاتفاق
سرا وعلانية مما رزق الله تعالى ، ودفع السيئة بالحسنة ، والصبر الجميل .
اللهم احفظنا من الرياء والسمة ، ووفقنا لابتغاء وجهك الكريم .

---

(١) سورة الليل ، الآية ١٩ - ٢١ .

(٢) سورة الرعد ، الآية ٢٢ .

اقامة الوجه لله

تقول لغة العرب — وهي لغة القرآن الكريم : ان الوجه هو الجزء من الانسان الذي فيه الفم والانف والعينان ، ويطلق الوجه على الذات ، لأن الوجه أشرف الاجزاء ، ويطلق أيضا على صدر الشيء وأوله .

وأقام الشيء عدله وأزال عوجه . وأقام دين الله أظهره وعمل بتعاليمه ، وأقام حدود الله : حافظ عليها ولم يجاوزها ، وأقام وجهه للشيء : اهتم به ، وأقبل عليه بنشاط ، ومادة « أقام » تدور المعاني التي تفيدها حول النهوض ، أو انتصاب القامة ، أو الاعتدال ، بالمعنى المادي أو المعنوي .

وفي المادة كذلك معنى الدوام والمحافظة .

واقامة الوجه لله — أو اسلام الوجه لله — خلق من أخلاق القرآن الحكيم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم ، وهو خلق ينهض على أساس التوحيد لله ، والاخلاص في طاعته ، واللجوء اليه على الدوام ، والرجاء منه في كل حال ، وعدم الالتفات الى سواه ، وقد تحدث التنزيل المجيد عن هذا الخلق في مواطن كثيرة ، فمن ذلك قوله في سورة البقرة :

« بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١) .

وأسلم هنا معناها استسلم وخضع وفوض ، وأخلص عمله لبارئه ، أو كما يعبر « تفسير المنار » اسلام الوجه لله هو كمال التوجه اليه وحده ، وتخصيصه بالعبادة دون سواه ، كما قال في سورة الفاتحة :

« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » (٢) .

وقد عبّر عن اسلام القلب ، وضحة القصد الى الشيء ، باسلام الوجه ، كما عبر بتوجيه الوجه ، أو اقامة الوجه ، في مواطن أخرى ، كما سنرى بعد قليل . وذلك لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه ، فلما كان توجيه الوجه الى شيء له جهة ، تابعا لقصده ، واشتغال القلب به ، عبر عنه به ، وجعل التوجه بالوجه الى جهة مخصوصة — وهي القبلة — بأمر الله مذكرا باقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات .

فالانسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه ، وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع . والمراد من اسلام الوجه لله افراده بالعبادة والاخلاص له ، بأن لا يجعل الانسان بينه وبين ربه وسطاء يقربونه اليه زلفى ، فانه أقرب اليه من حبل الوريد .

ويقول الله تعالى في سورة النساء :

« وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ »

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١١٢ .

(٢) سورة الفاتحة ، الآية ٥ .

وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا » (١) .

أي أخلص دينه ، وخضع له ، وتوجه اليه في العبادة ، وكان له مثل أعلى في ابراهيم أبي الانبياء و خليل الرحمن ، الذي كان محبا لله ، وكان محبوبا لله .

ولا أحد أحسن ديننا ممن جعل قلبه سالما خالصا لله وحده ، لا يتوجه الى غيره في دعاء أو رجاء ، ولا يرى في هذا الوجود الا آثار صفات الله وسننه ، فلا يطلب الا من خزائن رحمته ، وهو مع ايمانه وتوحيده ، محسن في عمله ، متخلق بأخلاق الله الذي أحسن كل شيء خلقه .

والامام محمد عبده يقول ان العبرة عند الله بالقلوب والاعمال ، وملة ابراهيم الحنيفية هي الصفوة في اخلاص التوحيد واحسان العمل ، وعبر عن توجه القلب باسلام الوجه ، لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس من الاقبال والاعراض ، والسرور والكآبة ، وغير ذلك .

ويقول التنزيل الحكيم في سورة آل عمران :

« فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ » (٢) .

والمقصود من الدين انما هو الوفاء بلوازم الربوبية ، فاذا أسلمت وجهي لله لا اعبد غيره ، ولا أتوقع الخير الا منه ، ولا أخاف الا من قهره وسطوته ، ولا أشرك به أحدا ، كان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية .

ويذكر الفخر الرازي في معنى اسلام الوجه لله ثلاثة أقوال :

---

(١) سورة النساء ، الآية ١٢٥ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ٢٠ .

الاول : أخلصت عملي لله . يقال : أسلمت الشيء لفلان ، أي أخلصته له ، ولم يشاركه فيه غيره .

الثاني : أسلمت وجه عملي لله ، فكل ما يصدر مني من الاعمال ، فالوجه في الاتيان بها هو عبوديتي لله تعالى ، والانقياد لالهيته وحكمه .

الثالث : أسلمت نفسي لله ، وليس في العبادة مقام أعلى من اسلام النفس لله ، فيصير العبد كأنه موقوف على عبادته ، عادل عن كل ما سواه .

وقيل ان معنى الآية السابقة : ان جادلوك بالاقاويل المزورة والمغالطات ، فأسند أمرك الى ما كلفت به من الايمان والتبليغ ، وتوجه الى الله بذاتك ، كما جاء في الحديث الشريف : « سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وكان النص الكريم يقول - كما يعبر الاستاذ الامام محمد عبده - ان من يقصد الى الحجاج ، بعد تأييد الحق ، وتفنيد الباطل ، لا يقصد الا الى المجادلة والمشاغبة ، لمحض العناد والمشاكسة ، وذلك شأن المبطلين ، وأما طالب الحق فانه يبخل بالوقت أن يضيع .

ولقد تعرض الفخر لمعنى اسلام الوجه لله عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة :

« بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١) .

وذكر في ذلك وجوها :

أولها : أن الوجه أشرف الاعضاء ، من حيث انه معدن الحواس والفكر والتخيل ، فاذا تواضع الاشرف ، كان غيره بالتواضع أولى .

---

(١) سورة البقرة ، الآية ١١٢ .

ثانيها : ان الوجه قد يكتنى به عن النفس ، قال الله تبارك وتعالى :
« كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » ^(١) .

وقال :

« إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى » ^(٢) .

ثالثها : ان أعظم العبادات هي السجدة ، وهي انما تحصل بالوجه ،
فلا جرم خص الوجه بالذكر ، ولهذا قال زيد بن عمرو بن ذئيل :

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا

فيكون المرء واهبا نفسه لهذا الامر ، باذلا لها .

وذكر الوجه وأراد به نفس الشيء ، وذلك لا يكون الا بالانقياد
والخضوع واذلال النفس في طاعته ، وتجنب معاصيه .

ومعنى : « لله » أي خالصا لله ، ولا يشوبه شرك ، فلا يكون عابدا
مع الله غيره ، أو معلقا رجاءه بغيره . وفي ذلك دلالة على أن المرء لا ينتفع
بعمله الا اذا فعله على وجه العبادة في الاخلاص والقربة .

وأما قوله تعالى : « وهو محسن » أي لا بد أن يكون تواضعه لله
بفعل حسن لا بفعل قبيح . وبين أن من جمع بين الامرين : الاخلاص
والاحسان ، فله ثواب عظيم عند ربه ، وفوق هذا لا يلحقه خوف من
مستقبل ، ولا يتاله حزن من الحاضر أو الماضي .

---

(١) سورة القصص ، الآية ٨٨ .

(٢) سورة الليل ، الآية ٢٠ .

ويقول التنزيل المجيد في سورة الانعام :

« إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (١) .

وهذا الكلام على لسان أبي الانبياء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام . أي وجهت عبادتي وطاعتي لربي ، وذلك لأن من كان مطيعا لغيره ، منقادا لامره ، فانه يتوجه بوجهه اليه ، فجعل توجيه الوجه كناية عن الطاعة . وانما جعلت وجهي خالصا لله ، لانه الذي أبدع خلق السموات والارض وما فيهن ، وأكمل خلقهن أطوارا .

ويقول الحق جل جلاله في سورة الاعراف :

« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » (٢) :

أي أقبلوا على مساجد الله ، وعلى الصلاة فيها باخلاص . والاخلص يقتضي تجرد النية ، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « انما الاعمال بالنيات » . ويقول : « ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم . ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم » .

والمعنى : أعطوا لربكم توجهكم عند كل مسجد تعبدون الله فيه ، مع صحة النية ، وحضور القلب ، وصرف الشواغل ، وادعوه مخلصين له

---

(١) سورة الانعام ، الآية ٧٩ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ٢٩ .

الدين . ولنتذكر أن كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل ، الا ما أريد به وجه الله ، ولذلك يقول القرآن في سورة القصص :

« وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » ^(١) .

ويقول في سورة يونس :

« وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » ^(٢) .

واقامة الوجه هنا كناية - كما يقول الرازي - عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين ، لأن من يريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء فانه يقيم وجهه في مقابلته ، بحيث لا يصرفه عنه بالقليل ولا بالكثير ، لأنه لو صرفه عنه ولو بالقليل ، لبطلت تلك المقابلة ، واذا بطلت فقد اختل الابصار ، فلهذا حسن جعل اقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية الى طلب الدين ، وحنيفا أي مائلا اليه ميلا كليا ، معرضا عما سواه اعراضا كليا ، ويتحقق ذلك بالاخلاص التام ، وعدم الالتفات الى غيره .

ويقول التنزيل الحكيم في سورة الروم :

« فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ،

---

(١) سورة القصص ، الآية ٨٨ .

(٢) سورة يونس ، الآية ١٠٥ .

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ « (١) .

أي أقبل بلك على الدين ، مائلا عن كل ما عداه ، والزم فطرة الله ، وهي فطرة التوحيد . وكذلك يقول في السورة نفسها :

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ « (٢) .

ويقول الذكر المجيد في سورة الانسان :

« إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرِجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً « (٣) .

وقد جاءت في تفسير « مفاتيح الغيب » عند هذه الآية الكريمة العبارة التالية : « الاحسان الى الغير تارة يكون لأجل الله تعالى ، وتارة يكون لغير الله تعالى ، اما طلبا لمكافأة ، أو طلبا لحمد وثناء ، وتارة يكون لهما ، وهذا هو الشرك . والاول هو المقبول عند الله تعالى ، وأما القسمان الباقيان فمردودان . قال تعالى :

« لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ « (٤) .

وقال :

-
- (١) سورة الروم ، الآية ٣٠ .
  - (٢) سورة الروم ، الآية ٤٣ .
  - (٣) سورة الانسان ، الآية ٩ .
  - (٤) سورة البقرة ، الآية ٢٦٤ .

« وما آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو
عِنْدَ اللَّهِ ، وما آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ » ^(١) .

ولا شك ان التماس الشكر من جنس المن والاذى .

اذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا : انما نطعمكم لوجه الله ، بقي
فيه احتمال أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك ، فلا
جرم نفى هذا الاحتمال بقوله : « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » .

ولاقامة الوجه لله ثمرات أشار القرآن الى جانب منها حين قال في
سورة البقرة :

« بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » ^(٢) .

وفي هذه الآية الكريمة اشارة الى ثلاث ثمرات ، هي :

١ - نيل الاجر الجزيل ، واستحقاق الكرامة في دار الاقامة .

٢ - عدم الخوف .

٣ - عدم الحزن .

وتتحقق تلك الثمرات - كما نفهم من النص الكريم - باجتماع

---

(١) سورة الروم ، الآية ٣٩ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١١٢ .

أمرين ، هما التوحيد التابع من الايمان الخالص ، واحسان العمل .

وأما غير المؤمنين فهم نهب الخوف والحزن ، ولا شك — كما يقول تفسير المنار — أن المخاوف والاحزان تساور الذين لبسوا ايمانهم بظلم الوثنية ، وأساءوا أعمالهم بالأعراض عن الهداية الدينية .

ترى أصحاب النزغات الوثنية أو الالحادية في خوف دائم حتى مما لا يخيف ، لأنهم يعتقدون ثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يهتدون الى سببه ، ولا يعرفون تأويله .

يستخذون للدجالين والمشعوذين ، ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة، اذا ظهر لهم نجم مذئب ، تخيلوا أنه منذر يهددهم بالهلاك ، واذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد ، توهموا أنها من تصرف بعض العباد ، وتراهم في جزع وهلع من حدوث الحوادث ، ونزول الكوارث ، لا يصبرون في البأساء والضراء ، ولا ينفقون في الرخاء والسراء :

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » .

ويلح التفسير في البيان فيقول ان هذه حال من فقد التوحيد الخالص ، وحرّم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا :
« وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ » .

وانما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله، وحزن مما ينزل به ، لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغير الله التي يحكمها

في نفسه ، ويجعلها حجاباً بينه وبين ربه ، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها ، ولا يجد عندها غناء اذا هو لجأ اليها ، وما هو من سلطتها على يقين ، وانما هو من الظانين أو الواهمين .

وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أن لا فاعل الا الله تعالى ، وأنه من رحمته قد هدى الانسان الى السنن الحكيمة التي يجري عليها في أفعاله ، فاذا أصابه ما يكره بحث في سببه ، واجتهد في تلافيه من السنة التي سنّها الله تعالى لذلك ، فان كان أمراً لا مرد له ، سلم أمره فيه الى الفاعل الحكيم ، فلا يحار ولا يضطرب ، لأن سنده قوي عزيز ، والقوة التي يلجأ اليها كبيرة لا يعجزها شيء ، فاذا نزل به سبب الحزن ، أو عرض له مقتضى الخوف ، لا يكون أثرهما الا كما يطيف خاطر بالبال ، ولا يلبث أن يعرض له الزوال :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ^(١) .

ومن ثمرات اقامة الانسان وجهه لله تبارك وتعالى النجاة والامان ، والترقي الى أعلى الدرجات والاستمسك بحبل متين لا ينقطع ، لأن أوثق الاسباب هو جانب الله ، وكل ما عداه هالك ومنقطع :

« وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ » ^(٢) .

اللهم انا نسألك بفضلك وطولك وحولك أن تقيم وجوهنا لك وحدك ، وأن ترزقنا الاخلاص في عبادتك ، انك أنت البر الرحيم .

(١) سورة الرعد ، الآية ٢٨ .

(٢) سورة لقمان ، الآية ٢٢ .

القسط

مادة « القسط » تدل على معنيين متضادين ، فالقسط - بكسر القاف هو العدل ، والقسط - بفتح القاف - هو الجور . وقال الاصفهاني ان القسط هو أن يأخذ قسط غيره ، وذلك جور ، والاقساط أن يعطي قسط غيره ، وذلك انصاف . والقسط هو النصيب المستحق بالعدل ، وهو القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوق ، وفي الحديث : « ان الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه » أي يقلل النصيب من الرزق أو يكثره حسب حكمته . ومن هنا يظهر فرق دقيق بين القسط والعدل ، فالمقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم ، وكمال الاقساط هو أن يضيف المقسط الى ارضاء المظلوم ارضاء الظالم ، وذلك غاية العدل والانصاف ، ولا يقدر عليه الا الله تعالى . وأما العدالة فهي لفظ يقتضي معنى المساواة . ويظهر الاقساط غالبا عند القسمة ، ولذلك جاء في مسند ابن حنبل : « واذا قسموا أقسطوا » .

وقد سبق أن كتبت عن العدل في سلسلة « أخلاق القرآن » ومعنى القسط قريب من معنى العدل ، وان كنا قد لاحظنا أن هناك فرقا بينهما ، لأن العدل هو المساواة ، والقسط هو النصيب الذي يعطى بالحق ، ومن هنا لا ضير في أن نعود الى تتبع مواطن القسط في القرآن الكريم ، والازدياد

من رحيقه خير وبركة .

وأعظم تشريف لهذه الفضيلة القرآنية انها صفة من صفات الله عز وجل ، فالقرآن يقول في سورة يونس :

« وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (١) .

والقاضي بالقسط هو الله . ومن أسماء الله الحسنى اسم «المقسط» . ومعناه كما سبق أن ينتصف للمظلوم من الظالم مع ارضائهما معا .

ومثاله كما روى الغزالي في « المقصد الأسنى » أنه قال :

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، اذ ضحك حتى بدت ثناياه ، فقال عمر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ما الذي أضحكك ؟ . قال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة ، فقال أحدهما : يا رب ، خذ مظلمتي من هذا .

فقال الله عز وجل : رد على أخيك مظلمته .

فقال : يا رب ، لم يبق من حسناتي شيء .

فقال عز وجل للطالب : كيف تصنع بأخيك ؟ لم يبق من حسناته شيء .

فقال : يا رب ، ليحمل عني من أوزاري .

ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ، وقال : ان ذلك ليوم عظيم ، يوم يحتاج الناس الى أن يحمل عنهم من أوزارهم ، قال : فيقول الله عز وجل — أي للمتظلم — : ارفع بصرك فانظر في الجنان .

---

(١) سورة يونس ، الآية ٤٧ .

فقال : يا رب ، أرى مدائن من فضة ، وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ، لأي صديق ، أو لأي شهيد هذا ؟ .

قال الله عز وجل : لمن أعطى الثمن .

فقال : يا رب ، ومن يملك ذلك ؟ -

قال : أنت تملكه .

قال : بماذا يا ربي ؟ .

قال : بعفوك عن أخيك .

قال : يا رب ، عفوت عنه .

قال الله عز وجل : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة .

ثم قال صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة .

فهذا سبيل الاتصاف والانصاف ، ولا يقدر عليه الا رب الارباب ، وأوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف أولا من نفسه ، ثم لغيره لغيره ، ولا ينتصف لنفسه من غيره .

ويقول الله تعالى في سورة يونس :

«إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ» (١) .

أي يعطي كل عامل حقه من الثواب الذي جعله الله لعمله ، لا يظلم منه شيئا .

---

(١) سورة يونس ، الآية ٤ .

ويقول التنزيل المجيد في سورة آل عمران :

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُو الْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ^(١) .

فالله جل جلاله يقوم بأجراء الامور وتدبير الخلق وجزاء الاعمال
بالعدل .

وقد جاء في « تفسير المنار » أن المعنى أنه تعالى شهد هذه الشهادة
قائماً بالقسط وهو العدل في الدين والشرعية . وفي الكون والطبيعة ، فمن
الاول تقرير العدل في الاعتقاد ، كالتوحيد الذي هو وسط بين التعطيل
والشرك ، ومن الثاني جعل سنن الخليفة في الاكوان والانسان الدالة على
حقية الاعتقاد قائمة على أساس العدل ، فمن نظر في هذه السنن ونظامها
الدقيق يتجلى له عدل الله العام ، فالقيام بالقسط على هذا من قبيل التنبيه
الى البرهان على صدق شهادته تعالى في الآفاق والانفس ، لأن وحدة النظام
في هذا العدل تدل على وحدة واضعه .

كذلك أحكامه تعالى في العبادات والآداب والاعمال مبنية على أساس
العدل بين القوى الروحية والبدنية ، وبين الناس بعضهم مع بعض .

واذ قد تجلى لك صدق الشهادة ، فمن واجبك أن تقر بها مرددا :
« لا اله الا هو العزيز الحكيم » تفرد بالالوهية وكمال العزة والحكمة ،
فلا يغلبه أحد على ما قام به من سنن القسط ، ولا يخرج منها شيء عن
مقتضى الحكمة البالغة .

والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه بأن يكون خير الناس

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٨ .

في التحلي بفضيلة القسط ، فيقول الحق جل جلاله في سورة المائدة :
« وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ » ^(١) .

والمقسطون هم المقيمون للقسط بالحكم به أو الشهادة أو غير ذلك .
وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان قريظة
وبنو النضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان اذا قتل رجل من
النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر فلما بعث رسول الله صلى
الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا
لنقتله ، فقالوا : بينا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى :
« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » .

والله جل جلاله قد دعا الى القسط وحث عليه ، فقال في سورة
الاعراف :

« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ » ^(٢) .

أي بالاعتدال في الامور كلها ، وهو الوسط بين الافراط والتفريط .
وقال الحق سبحانه في سورة النساء :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ

(١) سورة المائدة ، الآية ٤٢ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ٢٨ .

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» (١) .

يذكر « تفسير المنار » ان القوامين بالقسط هم الذين يقيمون العدل
بالايتيان به على أكمل الوجوه وأدومها ، وذلك لأن القوام هو المبالغ في
القيام بالشيء ، والقيام بالشيء هو الايتيان به مستويا تاما بلا نقص ولا
عوج ، ومن بنى جدارا لا يقال انه أقامه مهما أطاله . والقرآن يقول :

« فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ » (٢) .

وانما احتاج الجدار الى الاقامة لأنه كان مائلا متداعيا للسقوط .

وكونوا قوامين بالقسط : أي لتكن المبالغة والعناية باقامة القسط على
وجهه صفة من صفاتكم ، بأن تتحروه بالدقة التامة ، حتى يكون ملكة
راسخة في نفوسكم . والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل
بين الزوجات والاولاد ، ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان ،
أو يحكمه الناس فيما بينهم .

وكان ينبغي — كما يقول صاحب المنار — أن يكون المسلمون بمثل
هذه الهداية أعدل الامم وأقومهم بالقسط ، وكذلك كانوا مهتدين بالقرآن،
وصدق على سلفهم قوله تعالى :

« وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » (٣) .

ثم خلف من بعد أولئك السلف خلف نبذوا هداية القرآن وراء

(١) سورة النساء ، الآية ١٣٤ .

(٢) سورة الكهف ، الآية ٧٧ .

(٣) سورة الاعراف ، الآية ١٨١ .

ظهورهم ، حتى صارت جميع الامم تضرب المثل بظلم حكامهم وسوء حالهم ، وتفخر عليهم بالعدل .

ويقول التنزيل المجيد في سورة المائدة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » (١) .

كونوا قوامين بحق الله عليكم ، واشهدوا بالحق من غير ميل الى أقاربكم ، أو حيف على اعدائكم ، ولا يحملنكم البغض على الدخول في جريمة الظلم ، لأن كراهيتكم لبعض الناس قد تؤدي بكم الى ترك العدل ، مع أن كفر الكافر لا يمنع العدل معه . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « أد الامانة الى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .

ويعود «تفسير المنار» لبيان ان الشهادة بالقسط معروفة ، وهي أن تكون بالعدل ، دون محاباة مشهود له ، ولا مشهود عليه ، لا لقربائه وولائه ، ولا لماله وجاهه ، ولا لفقره ومسكنته ، فالشهادة هنا عبارة عن اظهار الحق للحاكم ليحكم به ، أو اظهاره هو اياه بالحكم به ، أو الاقرار به لصاحبه .

والقسط هو ميزان الحقوق ، متى وقعت فيه المحاباة والجور لأي سبب أو علة من العلل ، زالت الثقة من الناس ، وانتشرت المفاسد وضروب العدوان بينهم ، وتقطعت روابطهم الاجتماعية ، وصار بأسهم بينهم شديداً ، فلا يلبثون أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذين هم أقرب الى اقامة العدل .

---

(١) سورة المائدة ، الآية ٨ .

والشهادة بالقسط منهم ، فيزيلون استقلالهم ، ويذيقونهم وبالهم ، وتلك سنة الله التي شهدناها في الامم الحاضرة ، وشهد بها تاريخ الامم الغابرة ، ولكن الجاهلين الغافلين لا يسمعون ولا يبصرون ، فأني يعتبرون ويتعظون .

ويقول الله عز شأنه في سورة النساء :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (١) .

أي ليتكرر منكم القيام بالقسط ، في شهادتكم على أنفسكم ، ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما ، ثم ثنى بالاقربين اذ هم مظنة المودة والتعصب ، فكان الاجنبي من الناس أخرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه ، وقوله : شهداء لله ، أي لذات الله ولوجهه ، ولمرضاته وثوابه ، دون ميل أو اتباع للهوى فانه مهلك .

ويقول القرآن الحكيم في سورة الانعام :

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ » (٢) .

بينت كلمة القسط أن الايفاء يجب أن يكون من الجانبين ، أي أوفوا مقسطين أو ملاسين للقسط ، وهذا يقتضي طرفين يقسط بينهما ، فدل على أن الانسان يجب عليه أن يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه .

ويذكر القرطبي أن الايفاء يكون بالاعتدال في الاخذ والعطاء ، عند البيع والشراء ، في حدود الطاقة وقدرة البشر ، وما لا يمكن التحرز عنه من تفاوت بين الكيلين ، ولا يدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه .

(١) سورة النساء ، الآية ١٣٥ .

(٢) سورة الانعام ، الآية ١٥٢ .

وقال بعض العلماء : لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها أمر المعطي بإيفاء رب الحق الذي هو له ، ولم يكلفه الزيادة عليه من ضيق نفسه بها ، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ، ولم يكلفه الرضى بأقل منه ، لما في النقصان من ضيق نفسه .

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما ظهر الغلول في قوم قط الا ألقى الله في قلوبهم الرعب ، ولا نشأ الزنى في قوم الاكثر فيهم الموت ، ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ، ولا حكم قوم بغير الحق الا نشأ فيهم الدم ، ولا حقر قوم بالعهد الا سلط عليهم الله العدو .

وقد أكد رسول الله شعيب هذه الدعوة الى قومه أهل مدين ، فقال القرآن المجيد على لسانه في سورة هود : « يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » .

ويقول الله تعالى في سورة آل عمران :

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (١) .

ذكر بعض المفسرين أن ناسا من بني اسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم الى الله عز وجل فقتلوههم ، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين يأمرونهم بالاسلام فقتلوههم ، فنزلت الآية .

روى عن ابن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بسّ القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط بين الناس ، بسّ القوم

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ٢١ .

قوم لا يأمرؤن بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية » .

ويذكر تفسير المنار أن الذين يأمرؤن بالقسط هم الحكماء الذين يرشدون الناس الى العدالة العامة في كل شيء ويجعلونها روح الفضائل وقوامها ، ومرتبته في الهداية والارشاد تلي مرتبة الانبياء ، وأثرهم في ذلك يلي أثرهم ، ذلك أن جميع طبقات الناس تنتفع بهدي الانبياء ، كل صنف بقدر استعداده ، وأما الحكماء فلا ينتفع بهم الا بعض الخواص المستعدين لتلقي الفلسفة .

ألم تر كيف اصطلم التوحيد وثنية العرب في مدة قليلة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ، وكيف عجزت دعوة فلاسفة اليونان الى التوحيد عن مثل ذلك أو ما يقاربه ، فلم يستجب لهم فيها في الزمن الطويل الا قليل من طلاب الفلسفة .

ذلك بأن دعوة النبي على ما تختص به من التأييد الالهي ، وتأثير روح الوحي ، لها ثلاثة مظاهر بينها الله تعالى في قوله :

« أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (١) .

فالحكمة ما يدعى به العقلاء وأهل النظر من البراهين والحجج ، والموعظة الحسنة ما يدعى به العوام السذج ، والجدل بالتي هي أحسن للمتوسطين الذين لم يرتقوا الى الاستعداد لطلب الحكمة ولا ينقادون الى الموعظة بسهولة ، بل يبحثون بحثا ناقصا ، فلا بد من الحسنى في مجادلتهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم .

---

(١) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

وأما الحكماء فإن لهم طريقة واحدة في الدعوة الى الحق والفضيلة مبنية على طلب العدل في الافكار والاخلاق . وقد يكون الحكيم الذي يدعو الى ذلك متدينا ، ويجري في الاقناع على الطريقة المذكورة آنفا ، وقد يكون غير متدين ، وهو مع ذلك يدعو الى القسط والعدل عن طريق العقل ، بحسب ما وصل اليه علمه مع الصدق والاخلاص .

والاقدام على قتل هؤلاء دليل على غمط العقل ومقت العدل ، وأقبح بذلك جرما ، وكفى به اثما .

وهناك أناس أولى بالقسط من غيرهم ، كاليتامى الذين يستحقون مزيدا من الرعاية والعناية ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا » ^(١) .

أي عليكم أن تعنوا عناية خاصة بتحري القسط مع اليتامى على أتم الوجوه وأكملها ، بل ينبغي أن يعامل اليتيم بالفضل لا بمجرد العدل ، ولمعاملة اليتيم ثلاث درجات : الاولى درجة الحرام وهو هضم أي حق من حقوقه ، والثانية القيام له بالقسط ، وألا يظلمه أحد في حقه ، والثالثة الزيادة بالفضل والاكرام .

ويقول الله تعالى في سورة النساء :

---

(١) سورة النساء ، الآية ١٢٧ .

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ » (١) .

روى مسلم عن عروة عن عائشة في هذه الآية قالت : يا ابن اختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهى الله تعالى أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن يهكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

هذا ، ويقول سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا » .

اللهم اكتب لنا بفضلك وكرمك أن نكون من المقسطين .

---

(١) سورة النساء ، الآية ٣ .

النصيحة

تقول لغة العرب - وهي لغة القرآن - النصح هو تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه ، وهو من قولهم : نصحت له الود أي أخلصته ، وناصح العسل خالسه . يقال نصحه ونصح له أي تحرى ما ينبغي له وما يصلح ، وأراد له الخير ، وأخلص له في تدبير أمره . ونصح العبد لله أي وقف عندما أمر وما نهى ، وفعل محابه وتجنب مساخطه . ونصح للرسول صلى الله عليه وسلم : صدق نبوته والتزم ما جاء به ، وتخلّق بأخلاقه بقدر طاقته . ونصح لنفسه : تجنب ما يؤذيها في الدنيا والآخرة .

والنصيحة خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وجانب من هدي الرسول الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم . فالمؤمن من شأنه أن يحب الخير لنفسه وأخيه ، وتجده دائما فيه نزعة الخير التي تدفعه الى التوجيه والنصح ، ليشيع الخير ويسود التعاون على البر ، فهو يدعو الى الخير ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، والقرآن الكريم يقول في سورة آل عمران :

« وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

وحسب فضيلة النصيحة علوا وشرفا أنها صفة من صفات الانبياء ، وفضيلة من فضائل الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم النماذج العليا للبشرية ، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه كما جاء في سورة الاعراف :

« أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (٢) .

أي أبلغكم ما أرسلني الله تعالى به اليكم من علم وحكمة ، وأنصح لكم ، أي أخلص لكم فيما أعظكم به من الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، وأنا على علم أوحاه الله اليّ ، وأنتم لا تعلمون من هذا العلم شيئا ، فاذا نصحت لكم ، وأنذرتكم سوء العاقبة من كفركم واجرامكم ، وحذرتكم نقمة الله وعذابه ، فانما أنصح لكم عن علم ويقين . وهذا هود عليه السلام يقول لقومه كما في سورة الاعراف :

« أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » (٣) .

أي أبلغكم التكاليف التي أرسلت بها ، وأنا لكم ناصح فيما أبلغكم إياه ، وأدعوكم اليه لأف فيه سعادتكم ، وأنا أمين في نقله عن الله اليكم ، فأنا ليس من طبعي ولا من شأني أن أكذب ، فكيف أكذب على الله سبحانه وتعالى .

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٠٤ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ٦٢ .

(٣) سورة الاعراف ، الآية ٦٨ .

وهذا صالح عليه السلام يقول أيضا لقومه كما جاء في سورة
الاعراف :

« فَتَوَلَّيْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ » (١) .

وكذلك أهل الفساد يضيقون ذرعا بالناصحين لهم ، ولا يحبونهم ،
وقد يعادونهم ويناصبونهم العداوة ، لأن طعم النصح مر ، وقد يتضمن
تكليف الانسان الاقلاع عن شهوة من الشهوات ، أو ترك لذة من اللذات ،
وهذا صعب في العادة على النفس الامارة بالسوء الا من رحم الله .

وهذا شعيب عليه السلام يقف من قومه الموقف نفسه كما جاء في
سورة الاعراف :

« فَتَوَلَّيْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ » (٢) .

انتي يا قوم قد أبلغتكم ما أرسلني الله به اليكم من العقائد والمواعظ ،
والاحكام والآداب ، ونصحت لكم بما بينته من معانيها ، والترغيب فيها ،
وانذار عاقبة الكفر بها ، فكيف أحزن على قوم عصاة أعذرت اليهم ،
وبذلت جهدي في سبيل هدايتهم ، فأبوا الا الكفران .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

« لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ

---

(١) سورة الاعراف ، الآية ٧٩ .

(٢) سورة الاعراف ، الآية ٩٣ .

لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ، إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ « (١) .

ليس على الضعفاء الذين لا يقوون على الجهاد ، كالشيوخ والعجزة
والزمنى ، ولا على الفقراء الذين لا يجدون مالا ينفقون منه على أنفسهم ،
ليس على هؤلاء تضيق في حكم الشرع يعدون به مذنبين ، ولا اثم عليهم
في القعود عن الواجب ، اذا أخلصوا لله تعالى في الايمان ، وللرسول
صلى الله عليه وسلم في الطاعة وأداء الامانة بالقول والعمل ، ولا سيما
الذي تقتضيه حالة الحرب ، فان النصيحة هي ما يصلح به الشيء ، ويكون
خاليا من الغش والخلل .

والنصح لله وللرسول هنا هو كل ما فيه مصلحة الامة ، ولا سيما
المجاهدين منها ، مثل كتمان الاسرار ، والحث على البر ، ومقاومة الخيانة
في السر والجهر . فكل ناصح لله ولرسوله محسن ، لا سبيل الى مؤاخذته
وايقاعه في الحرج .

وينبغي أن نفهم أنه لا فائدة من النصح دون استعداد للتلقي ولذلك
نرى نبي الله نوحا يقول لقومه كما جاء في سورة هود :

« وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ
كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (٢) .

وقد مضت سنة الله تعالى - كما جاء في تفسير المنار - أن نفع النصح
له شرطان أو طرفان ، هما الفاعل للنصح والقابل له ، وانما يقبله المستعد

---

(١) سورة التوبة ، الآية ٩١ .

(٢) سورة هود ، الآية ٣٤ .

للرشاد ، ويرفضه من غلب عليه الغيّ والفساد ، بمقارنة أسبابه من الغرور بالغنى والجاه ، والكبر وهو غمط الحق ، واحتقار المتكبر لمن يزدري من الناس ، وتعصبه لما كان عليه الآباء والاجداد ، واتباع الهوى وحب الشهوات المانعة من طاعة الله . فمعنى ارادة الله تعالى لاغوائهم اقتضاء سنتهم فيهم أن يكونوا من الغاوين ، لا خلقه للغواية فيهم جزافا أنثفا (بضمّتين) أي ابتداء بغير عمل ولا كسب منهم لاسبابها ، فان هذا مضاد لمذهب أهل السنة في اثبات خلق الاشياء مقدرة بأقدارها ، ترتبط أسبابها بمسبباتها .

ومعنى قوله : « هو ربكم واليه ترجعون » هو أنه مالك أموركم ومديرها ومسيرها على سننه المطردة في الدنيا ، ولكل شيء عنده قدر ، ولكل قدر أجل ، واليه ترجعون في الآخرة ، فيجزئكم بأعمالكم خيرها وشرها ، لا يظلم أحدا .

وينبغي ألا نفعل عن أن الناصح قد يكون مخادعا فلا تفيد نصيحته ، وهذا الناصح المخادع قد يحس بالريبة والانكشاف ونحن نتذكر هنا أن اخوة يوسف عليه السلام قد وقعوا هذا الموقف كما جاء في سورة يوسف :
« قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ » .

قالوا : أي شبهة عرضت لك فجعلتك لا تأمنا على يوسف ، وكأنهم أحسوا أنه قد ارتاب فيهم على حد قول القائل : « كاد المريب أن يقول خذوني » .

ولعل شعورهم بارتياحه فيهم هو الذي جعلهم يؤكدون كلامهم كل هذا التأكيد .

وهذا هو الشيطان الاثيم يريد ان يظهر بمظهر الناصح فيقول القرآن الكريم في سورة الاعراف :

« وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِِنَ النَّاصِحِينَ . فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ » (١) .

هذا هو الشيطان اللعين يخادع فيدعي لآدم وحواء عليهما السلام أنه ناصح لهما ، وأكد دعواه بأشد المؤكدات وأغلظها ، وحرصهما على الاكل من الشجرة المحرمة ، فما زال يخدعهما بالترغيب في الاكل من تلك الشجرة حتى أسقطهما ، وحطهما مما كانا عليه من سلامة الفطرة ، وطاعة الخالق سبحانه ، بضرورة الباطل وخداعه الكذوب ، حيث نفخ في نار الشهوة الغريزية ، مثيرا لها فوق آدم وحواء في الخطيئة ، بتأثير الوسوسة والتزيين . ومن هنا ينبغي للانسان أن يحذر المخادعين بالنصائح الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، وقد ينصحون الانسان بالشيء يوهمونه أنه طريقته الى النجاة والفلاح ، مع أنه طريق الخراب والدمار .

وقد نوه القرآن المجيد بشأن النصيحة الخالصة المخلصة حين قال في سورة القصص على لسان من أخلص النصيحة لموسى فقال :

« إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ » (٢) .

هذا ولفضيلة النصيحة في السنة المطهرة شأن وذكر ، فقد قال سيدنا

---

(١) سورة الاعراف ، الآية ٢١ - ٢٢ .

(٢) سورة القصص ، الآية ٢٠ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف : «الدين النصيحة .
قلنا لمن يا رسول الله ؟ .

قال : لله ولرسوله ولكتابه ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » .
وقد ذكر العلماء أن النصيحة لله هي صحة الاعتقاد في وحدانيته ،
واخلاص النية في عبادته .
والنصيحة لكتاب الله هي التصديق به والعمل بما فيه .
والنصيحة للرسول هي التصديق بنبوته ورسالته ، والانقياد لما أمر
به ونهى عنه .

والنصيحة لعامة المسلمين هي ارشادهم الى مصالحهم .
وقد روى البخاري ومسلم عن جابر قال : « بايعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » .
وكان فضيلة النصيحة كانت ركنا من أركان المبايعة التي يقوم بها
المسلم اذا أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام الميثاق والعهد بأن يسير على
صراط الله المستقيم .

ونفهم من السنة المطهرة أن النصيحة تصبح واجبة اذا طلبها الاخر من
أخيه في الله ، ويدل على ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« اذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له » .

ولقد عني البصراء من الصوفية بأمر النصيحة وآدابها ، فهذا هو
حاتم الاصم الصوفي يقول : « النصيحة للخلق : اذا رأيت انسانا في
الحسنة أن تحثه عليها ، واذا رأيت في معصية أن ترحمه » .

وقد جاء في كتابي « من أدب النبوة »^(١) أن هناك طائفة من نوابغ الكلم وردت على ألسنة الصالحين من السلف ، فالفضيل من عياض الزاهد يقول : « المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهتك ويعير » .

ويقول : « ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام ، وانما أدرك عندنا بسخاء الانفس ، وسلامة الصدور ، والنصح للامة » .

وقال فرقد السبخي : « قرأت في بعض الكتب : المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الامراء ، زمرته أول الزمر يوم القيامة ، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك ، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل ، يحبونه ويحبون ذكره ، ويحبونه الى خلقه ويمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من اعمالهم يوم تبدو الفضائح ، أولئك أولياء الله وأجباؤه وصفوته ، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقاءه » .

وقال الامام الحسن البصري : « قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ان شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله الى الله الذين يحبون الله الى عباده ، ويحبون عباد الله الى الله ، ويسعون في الارض بالنصيحة » .

اللهم هبنا نعمة النصيحة نسمعها من المخلصين ، ونقولها خالصة للمستجيبين ، فأنت نعم المولى ونعم المعين .

---

(١) كتابي « من أدب النبوة » ، صفحة ٤٢ . الطبعة الاولى ، سنة ١٩٧٠ ، نشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية .

الاتباع

تقول اللغة : تبعه واتبعه : سار وراءه ، سواء أكان السير حسيا أم معنويا ، والاتباع المعنوي هو الاقتداء والامثال ، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم هو من الاتباع المعنوي . ويقال : تبعه أي قفا أثره . والاتباع هو لحاق الثاني بالاول لما له به من التعلق ، فالقوة للاول . والثاني يستمد منه . والاتباع والاقتداء والاحتذاء نظائر .

والمعنى الاخلاقي للاتباع هو أن يميز الانسان الخبيث من الطيب . وأن يتبين طريقه على بصيرة، وأن يعرف من تقدمه على طريق الحق والصدق . فيتخذه قدوة وأسوة ، فيمضي اللاحق على سنن السابق فتوجد عند الانسان روح الاتباع ، وينأى بنفسه عن ضلال الابتداع .

والاتباع بهذا المعنى فضيلة من فضائل القرآن الكريم ، وخلق من أخلاق الاسلام العظيم ، وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم .

وخير اتباع ينبغي أن يتجلى به المرء ، ويلتزمه ويحرص عليه هو اتباع هدى الله ، والتزام صراطه المستقيم ، لأن ذلك طريق الامان والاطمئنان . يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة :

«فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^(١).

والمعنى : من اقتدى برسلي ، واحتذى أدلتي ، فلا يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامة ، من العقاب ، ولا هم يحزنون على فوت الثواب .

وقال بعض المفسرين : ان المعنى أن من تبع هداي الذي أشعره ، وسلك الصراط المستقيم الذي أحده ، فلا خوف عليهم من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبا من الشقاء والخسران ، ولا هم يحزنون على فوت مطلوب أو فقد محبوب ، لأن اتباع الهدى سهل عليهم طريق اكتساب الخيرات ، ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة .

ويقول الله تعالى في سورة آل عمران عن المجاهدين المؤمنين :

«فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهِمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ»^(٢) .

أي فزعوا الى الله يطلبون رضوانه فحقق لهم الامان والاطمئنان ، وعن الامام الصادق قال : عجت لمن خاف كيف لا يفرع الى قوله سبحانه :

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(٣) .

فاني سمعت الله يقول عقبها : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» .

ويقول الله تعالى أيضا في سورة آل عمران على لسان حواربي عيسى عليه السلام :

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٣٨ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٧٤ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٧٣ .

« رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » ^(١) .

أي أطعنا الرسول واقتدينا به فاكْتُبْنَا في جملة الشاهدين بجميع ما أنزلت ، لنفوز كما فازوا وننال من كرامتك ما نالوا .

ويقول التنزيل المجيد في سورة آل عمران أيضا :

« فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ » ^(٢) .

فإن جادلوك في أمر الدين فقل أسلمت نفسي لربي ، وانقدت لأمر الله ، وأعرضت عن كل معبود سواه ، وأخلصت قصدي بالعبادة إليه ، ومن اهتدى بي في الدين من المسلمين . ويعلق تفسير (في ظلال القرآن) على هذا النص الكريم بقوله :

« فإن حاجوك » — أي في التوحيد وفي الدين — « فقل : أسلمت وجهي لله » أنا « ومن اتبعن » والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . إنما هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى كذلك . فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان . إنما هو كذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب . هذا اعتقاد محمد — صلى الله عليه وسلم — ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته « ويقارن القرآن الكريم بين من فيه روح الاتباع لما يرضي الله ومن فيه نزعة التمرد على أمر الله ، فيجعل الأول جديرا بالرضوان ، والآخر مستحقا

(١) سورة آل عمران ، الآية ٥٣ .

(٢) سورة آل عمران الآية ٢٠ .

لسخط الله وعذابه ، فيقول في سورة آل عمران : « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » والمعنى لا يستوي من اتبع رضوان الله وعمل بطاعته ففاز برضوانه ، ومن رجع بغضب الله حين عمل بمعصيته فان مصيره ومرجه الى جهنم وبئس المصير .

واتبع رضوان الله : أي جعل ما يرضي الله اماما له فجد واجتهد في الخيرات والاعمال الصالحات ، واتقى الفواحش والمنكرات ، حتى زكت نفسه ، وارتقت روحه ، فلقى الجزاء الحسن ، وكان عند ربه في جنات النعيم . واتباع المؤمن للرضوان تعبير يفيد أن أسباب الرضوان أعلام هداية تتبع ، وأما صاحب الشر والخسران فانه في ظلمة لأنه يتدع ولا يتبع .

وقد ذكر التنزيل المجيد أن أقرب الناس صلة بأبي الانبياء ابراهيم هم الذين اهدوا فاتبعوه فكانوا من أهل الاتباع ، لا من أبالسة الابتداع ، فقال في سورة آل عمران :

« إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِّلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ » (١) .

ان أحق الناس بنصرة ابراهيم بالحجة أو بالمعونة — هم الذين اتبعوه في وقته وفي زمانه ، وتولوه بالمناصرة على عدوه ، حتى ظهر أمره وعلت كلمته ، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يتولون نصرته بالحجة ، لما عليه من الحق ، ونفي كل عيب عنه ، فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا : نحن على دين ابراهيم ، ولهم ولايته ، والله يتولى نصرته المؤمن لأن المؤمن ولي الله يطيعه ، ولهذا يقول الامام علي : « ان ولي محمد من

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ٦٨ .

أطاع الله وان بعدت لحمته ، وان عدو محمد من عصى الله وان قربت قرابته . »

ويقول الله تعالى في سورة آل عمران :

« إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَتَوَفَّيْكَ وَارْفَعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » ^(١) .

أي جاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك وكذبوك ، والفوقية هنا يراد بها في الظاهر الفوقية الروحانية الدينية ، وهي كونهم أحسن أخلاقاً وأكمل آداباً ، وأقرب الى الحق والفضل وأبعد عن الباطل والاعتداء .

وقد قرر القرآن في سورة الاعراف أن الاتباع الصادق للرسول هو طريق الفلاح وسبب النجاح فيقول :

« الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ٥٥ .

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « (١) .

ان الذين يؤمنون بالنبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم ، ويحمونه
من كل من يعاديه ، وينصرونه باللسان والسنان ، ويتبعون النور الاعظم
الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك المفلحون الفائزون بالنعمة
العظمى والرضوان الكبير .

والرسول صلى الله عليه وسلم — وهو قدوة الجميع — ما هو الا
متبع لهدى ربه ، فهو امام في فضيلة الاتباع ، فالله تعالى يقول له كما في
سورة الانعام :

« اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْمُشْرِكِينَ » (٢) .

وجاء على لسانه في السورة نفسها قوله :

« إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ » (٣) .

وهو في هذا يستجيب لأمر ربه الذي يقول له في سورة الاعراف :

« قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي » (٤) .

ما أنا بمبتدع ولا بمفتر شيئا من آيات القرآن بعلمي وبلاغتي ، بل

---

(١) سورة الاعراف ، الآية ١٥٧ .

(٢) سورة الانعام ، الآية ١٠٦ .

(٣) سورة الانعام ، الآية ٥٠ .

(٤) سورة الاعراف ، الآية ٢٠٣ .

أنا عاجز عن مثله كعجزكم ، انما أنا متبع لما يوحيه ربي ، وما عليّ الا البلاغ المبين . واذا كان اتباع النبي لأمر ربه قد أكسبه رضا ربه عنه فان اتباع المؤمنين للمتبع الاول صلوات الله وسلامه عليه هو سبيل حب الله لهم ورضوانه عليهم . يقول القرآن في سورة آل عمران :

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١) :

ان كنتم صادقين في دعوى محبة الله تعالى فاتبعوني ، فانكم ان فعلتم ذلك أحبكم الله وغفر لكم . ومن هذا نفهم أن من ثمرات فضيلة الاتباع حب الله للمتبع ومغفرته له . ويقول القرآن الكريم في سورة الانعام :

« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ . وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْشَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (٢) .

ان هذا القرآن الذي أدعوكم اليه ، وأدعوكم به الى ما يحييكم ، هو صراطي ومنهaji الذي أسلكه الى مرضاة الله تعالى ، ونيل سعادة الدنيا والآخرة ، فاتبعوه وحده ، ولا تتبعوا السبل الاخرى ، التي تخالفه وهي كثيرة ، فتتفرق بكم عن سبيله ، بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة منها ينتهي بها الى التهلكة ، اذ ليس بعد الحق الا الضلال ، وليس أمام تارك النور الا الظلمات .

(١) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

(٢) سورة الانعام ، الآية ١٥٣ .

هكذا ذكر « تفسير المنار » ، ثم أضاف :

« ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحد لأهل الحق الجامع لكلمتهم ، وتوحيدهم وجمع كلمتهم هو الحافظ للحق المؤيد له والمعز لأهله — كان التفرق فيه بما ذكر سببا لضعف المتفرقين وذللهم وضياع حقهم — فهذا التفرق حل باتباع الانبياء السابقين ما حل من التخاذل والتقاتل والضعف وضياع الحق ، وقد اتبع المسلمون سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى حلَّ بهم من الضعف والهوان ما يتألمون منه ويتململون .

ولم يردعهم عن ذلك ما ورد في التحذير منه في كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ، ولا ما حل بهم من البلاء المبين ، ولم يبق بينهم وبين من قبلهم فرق الا في أمرين (أحدهما) حفظ القرآن من أدنى تغيير وأقل تحريف ، وضبط السنة النبوية بما لم يسبق له في أمة من الامم نظير (وثانيهما) وجود طائفة من أهل الحق في كل زمان تدعو الى صراط الله وحده ، وتتبعه بالعمل والحجة ، كما بشر به صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء قد قتلوا في القرون الاخيرة ، وكل صلاح واصلاح في الاسلام متوقف على كثرتهم .

فنسأله تعالى أن يكثرهم في هذا الزمان ويجعلنا من أئمتهم ، فقد بلغ السيل الزبى . روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) وقوله (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ونحو هذا في القرآن قال : « أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه انما هلك من كان قبلهم بالمرء والخصومات » .

واذا كنا قد أخذنا لمحات عن حديث القرآن الكريم عن فضيلة

الاتباع فقد يكون مما ينبغي لنا أن تنتقل الى روضة السنة المطهرة لمتابعة حديث الاتباع ، فقد روى الدارمي : « اتبع ولا تبتدع » ، كما روى : « لست ببتدع ولكني متبع » وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الاتباع ، وأمر بالحرص على اتباع سنته فقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الامور ، فان كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني » .

وقد سبق قوله تعالى :

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » (١) .

على أن هناك نوعا من الاتباع يكرهه الاسلام ويقاومه وهو اتباع الهوى والنفس الامارة بالسوء وقد جاء في صحيح الامام البخاري أن الحسين قال : « أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ، ولا يخشوا الناس ، ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا » . ثم قرأ :

« يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ » (٢) .

(١) سورة آل عمران ، الآية ٣١ .

(٢) سورة ص ، الآية ٢٦ .

وقد روى الترمذي وابن ماجه الحديث : « العاجز من اتبع نفسه هواها » .

وقد جاء في صحيح مسلم : « العبادة في الحرج كالهجرة الي » .
وقد علق الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه « لطائف المعارف »
على هذا الحديث فكان مما قاله هذه العبارة :

« وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ، ولا يرجعون الى دين ، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية ، فاذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ، ويعبد ربه ، ويتبع مرضيه ، ويجتنب مساخطه ، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعاً لأوامره مجتنباً لنواهيه » .

وقد تكلم البصراء من الصوفية الذين تبنوا طريق الحق المستقيم في تصوفهم عن فضيلة الاتباع ، وجعلوا القمة في ذلك هي اتباع أمر الله تبارك وتعالى ، وربطوا به اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة كل مسلم كما قال الحق جل جلاله في سورة الاحزاب :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ^(١) .

وهاهوذا أبو نصر السراج الطوسي في كتابه « اللمع » يتحدث عن هذا الجانب فيقول فيما يقول :

« فمن وافق القرآن ولم يتبع سنن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، فهو مخالف للقرآن غير متبع له ، والمتابعة والافتداء : هي الاسوة الحسنة

---

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٢١ .

برسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع ما صح عنه من أخلاقه، وأفعاله
 وأحواله، وأوامره، ونواهيه، وندبه، وترغيبه، وترهيبه، إلا ما قام الدليل على
 خلافه كقوله عز وجل : « خالصة لك من دون المؤمنين » وقول النبي عليه
 الصلاة والسلام في الوصال : لست كأحدكم ، وقوله عليه الصلاة والسلام
 في حديث الاضحية لأبي بردة : اذبح ينار، ولا تجزى عن أحد بعدك ، وما
 يشبه ذلك مما يقوم عليه الدليل من نص الكتاب والآثار . فأما ما روي عن
 رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحدود والاحكام والعبادات : من
 الفرائض والسنن والامر والنهي والاستحباب ، والرخص والتوسيع ،
 فذلك من أصول الدين وهو مدون عند العلماء والفقهاء ، ومستعمل فيما
 بينهم ومشهور عندهم ، لانهم الائمة الحافظون لحدود الله ، المتمسكون
 بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام . الناصرون لدين الله عز وجل
 يحفظون على الخلق دينهم ويبينون لهم الحلال من الحرام ، والحق والباطل
 فهم حجج الله تعالى على خلقه ، والدعاة له في دينه ، فهؤلاء هم الخاصة
 من العامة . فأما الخاصة من هؤلاء الخاصة : لما أحكموا الاصول ، وحفظوا
 الحدود ، وتمسكوا بهذه السنن ، ولم يبق عليهم من ذلك بقية ، استبحثوا
 أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في أنواع الطاعات ،
 والآداب ، والعبادات ، والاخلاق الشريفة ، والاحوال الرضية ، وطالبوا
 أنفسهم بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، والاسوة به ، واقتفاء
 أثره بما بلغهم من آدابه ، وأخلاقه ، وأفعاله ، وأحواله فعظموا ما عظم ،
 وصغروا ما صغر ، وقللوا ما قلل ، وكثروا ما كثر . وكرهوا ما كره
 واختاروا ما اختار ، وتركوا ما ترك ، وصبروا على ما صبر ، وعادوا من
 عادى ، ووالوا من والى ، وفضلوا من فضل ، ورغبوا فيما رغب ، وحذروا
 ما حذر ، لأن عائشة رضي الله عنها ، سئلت عن خلق رسول الله عليه
 الصلاة والسلام ؟ فقالت كان خلقه القرآن ، تعني موافقة القرآن . وروي

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : بعثت بمكارم الاخلاق .

ان الغرور قد يدفع الانسان الغبي الى التكر للحق ، والبعد عن الاستقامة ، وكأنه يريد بغروره أو طغيانه أن يثبت ذاته بطريق المخالفة ولو الى الباطل وقديما قيل لمثله من السفهاء « خالف تعرف » ، والاتباع للحق ، والافتداء في مجال الصدق من شيم الاقوياء الذين يعرفون الحق فيتبعونه ، ويعرفون الباطل فيجتنبونه ، ولا يرون في الرجوع الى الحق أي غضاظة ، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على فضيلة الاتباع وأن يحذر رذيلة الابتداع ، ان الله وحده هو الهادي الى سواء السبيل .

الهجرة

قد يبدو غريبا عند بعض الناس أن نعدّ « الهجرة » من « أخلاق القرآن » ، لأن ما يتبادر الى أذهانهم عند سماع كلمة « الهجرة » هو ذلك الحادث التاريخي الاسلامي الذي تمثل في انتقال المسلمين من مكة الى المدينة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد تلحظ أذهانهم من كلمة « الهجرة » معنى الانتقال الحسي من مكان الى مكان ، مع ان هناك معنى أخلاقيا روحيا لكلمة « الهجرة » هو الذي يعطيها الحق في أن نسلکها ضمن أخلاق القرآن كما سيتضح لنا ذلك باذن الله من خلال البحث .

الهجرة معناها في اللغة الانتقال من موضع الى موضع ، وقصد ترك الاول ايثارا للثاني ، والهجران مفارقة الانسان غيره اما بالبدن أو باللسان أو بالقلب ، والمفارقة بالقلب تدخل نطاق الهجرة بالمعنى الاخلاقي كما سنرى بعد قليل . والمهاجرة في الاصل مصارمة الغير وتركه . والظاهر من الهجرة في عرف الاسلام هو الخروج من دار الكفر الى دار الايمان ، وقيل : ان مقتضى ذلك هجران الشهوات والرذائل والاخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها ، وهذا هو المعنى الاخلاقي للهجرة .

والهجرة أنواع :

- ١ - الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام وهي فرض على المسلم .
- ٢ - الهجرة بالخروج من أرض البدعة .
- ٣ - الهجرة من أرض غلب عليها الحرام .
- ٤ - الهجرة للفرار من الاذى في البدن .
- ٥ - الهجرة من خوف المرض في البلاد الوخمة .
- ٦ - الهجرة للفرار من الاذية في المال .
- ٧ - الهجرة لطلب الدين أو طلب الدنيا . وهنا أنواع : سفر لطلب العيزد .
وسفر للحج ، وسفر للجهاد ، وسفر للمعاش ، وسفر للتجارة والكسب
الزائد على القوت ، وسفر للمرابطة ، وسفر لزيارة الاخوان في الله
تعالى .

ولقد كان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة
الى الهجرة أربعة أقسام :

- ١ - أهل الهجرة الاولى من مكة الى المدينة منذ هجرة النبي عليه الصلاة
والسلام حتى غزوة بدر ، وهؤلاء هم أحسن قسم ، وهو الافضل
والاكمل ، وأهله هم السابقون .
  - ٢ - الانصار ، أهل المدينة ، والهجرة قد كانت الى دارهم ، ولهم فضلهم
العظيم .
  - ٣ - المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية .
  - ٤ - المؤمنون الذين لم يهاجروا .
- وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الاقسام في سورة الانفال حيث
قال :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِبَعْضِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (١) .

وقد أشار التنزيل المجيد الى مكانة المهاجرين وتقدمهم على غيرهم ، والبشرى التي يبشرها بها ربهم ، والثواب العظيم الذي يلاقيهم في دار النعيم فقال الله عز شأنه في سورة التوبة :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ،

(١) سورة الانفال ، الآية ٧٢ - ٧٥ .

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُقِيمٌ ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ « (١) .

ولقد تشعب رأي الفقهاء في حكم الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام ، وقد تحدث تفسير « المنار » فقال : « وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان ، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه ، بأن يؤدي اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه ، وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ، ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يعتقدون ، ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجمع عليه منهما » .

ويرى الاستاذ الامام محمد عبده أنه لا معنى للخلاف في وجوب الهجرة من الارض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه ، أو يؤدي فيه ايذاء لا يقدر على احتماله ، وأما المقيم في دار الكافرين ، ولكنه لا يمنع ولا يؤدي اذا هو عمل بدينه ، بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير ، فلا يجب عليه أن يهاجر ، بل ربما كانت الإقامة في دار الكفر سبباً لظهور محاسن الاسلام واقبال الناس عليه .

وكان هذا الكلام بمناسبة التعرض لقول الله تعالى في سورة النساء :

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ

---

(١) سورة التوبة ، الآية ٢٠ - ٢٢

تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ، فَأُولَئِكَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ، وَمَنْ
يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاجِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (١) .

والهجرة بمعنيها الحسي والاخلاقي شيمة الانبياء والمرسلين صلوات
الله وسلامه عليهم أجمعين . لقد هاجروا هجرة أخلاقية روحية حين صدوا
عن رذائل أقوامهم وقبائح شعوبهم وسيئات أممهم ، وهجروهم فلم
يشاركوهم سيئة من السيئات ولا منكرا من المنكرات ، بل هاجروا الى
ربهم حتى عندما كانوا مقيمين بين أقوامهم ، وهاجر الانبياء كذلك الهجرة
الحسية من مكان الى مكان ، فهاجر ابراهيم ، وهاجر لوط ، وهاجر موسى ،
وهاجر عيسى ، وهاجر خاتمهم محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه .
ومن باب الهجرة الاخلاقية الروحية قول الله تبارك وتعالى في
سورة المدثر :

« وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » (٢) .

أي والمآثم فاترك ، أي اترك المعصية ، وهذا حث على مفارقة ما لا

(١) سورة النساء ، الآية ٩٧ - ١٠٠ .

(٢) سورة المدثر ، الآية ٥ .

يليق بالوجوه كلها : بالبدن واللسان والقلب . وقد جاء في كتاب « ظلال القرآن » ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للشرك وللموجبات العذاب حتى قبل النبوة ، فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف وهذا الركام من المعتقدات الشائنة ، وذلك الرجس من الاخلاق والعادات ، فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض الجاهلية .

ولكن هذا التوجيه يعني المفاضلة واعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة ، فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان ، كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز . وهذه هجرة أخلاقية كما هو واضح ، وقيل ان الرجز هو المعاصي أو الشيطان . ويقال ان المعنى هنا هو طهر قلبك من الخطايا واشغال الدنيا . وقد قيل من لا يصح جسمه لا يجد شهوة الطعام ، وكذلك من لا يصح قلبه لا يجد حلاوة الطاعة .

ومن شواهد الهجرة الأخلاقية قول الله تبارك وتعالى :

« فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (١)

ونعود الى « ظلال القرآن » لنجده يتلبث أمام هذه الآية ليقول : « وتقف أمام قوله لوط : « اني مهاجر الى ربي » لنرى فيم هاجر . انه لم يهاجر للنجاة ، ولم يهاجر الى أرض أو كسب أو تجارة . انما هاجر الى ربه ، هاجر متقربا له ملتجئا الى حماه ، هاجر اليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه . هاجر اليه ليخلص له عبادته ويخلص له قلبه ، ويخلص له كيانه كله في مهجره ، بعيدا عن موطن الكفر والضلال ، بعد أن لم يبق

---

(١) سورة العنكبوت ، الآية ٢٦ .

رجاء في أن يفيء القوم الى الهدى والايمان بحال » .

* * *

وننتقل الى روضة السنة النبوية لنجدها تحدثنا عن الهجرة الاخلاقية الروحية فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . فالمسلم يلزمه أن يهاجر بقلبه وطباعه وسلوكه حتى ولو لم يبرح داره كما قالت الرواية الاخرى للحديث : « المهاجر من هجر ما حرم الله عليه » . وقد عدّ الفقهاء من هذا القبيل هجرة المسلم أهل المعاصي حتى يثوبوا ويرجعوا عن غيِّهم تأديبا لهم فالمسلمون لا يخالطون هؤلاء الفساق حتى يتوبوا .

وقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، واذا استنفرتهم فانفروا » . أي ان الهجرة الحسية من مكة الى المدينة قد انتهت بفتح مكة وانتصار المسلمين ، ولكن الهجرة الروحية الاخلاقية باقية ، وهي قائمة على المجاهدة واخلاص النية .

ولقد جاء في مسند الامام أحمد بن حنبل :

ما الهجرة ؟ .

— تهجر السوء .

وقد روى أبو داود :

— أي الهجرة أفضل ؟ .

— أن تهجر ما حرّم الله عليك .

وحينما تحدث ابن الاثير في كتابه « النهاية » عن الحديث : « لا

هجرة بعد ثلاث» قال : « يريد به الهجر بعد الوصل ، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة ، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحة ، دون ما كان من ذلك في جانب الدين ، فان هجرة أهل الاهواء والبعد دائمة على مرّ الاوقات ، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع الى الحق ، فانه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق ، حين تخلفوا عن غزوة تبوك ، أمر بهجرانهم خمسين يوما ، وقد هجر نساءه شهرا ، وهجرت عائشة ابن الزبير مدة وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا .

وقد جاء في السنة الحديث القائل : « هاجروا ولا تهجروا » أي كونوا من المهاجرين حقيقة ، ولا تشبهوا بهم في القول دون العمل ، وهذا يؤكد لنا أن الهجرة عمادها النية وثبات الاخلاق التي تدفع صاحبها باصالتها وكرمها الى أن يكون قدوة سليمة قوية في هجرته ، سواء أكانت هجرة حسية تتمثل في الانتقال من مكان الى مكان ، أم كانت هجرة أخلاقية عمادها تجنب ما حرّم الله والانتفاء عما نهى عنه .

وقد يبدو لبعض قصار النظر أن الهجرة يسيرة في الاتيان بها ، فهي لا تحتاج الا الى الانتقال من أرض الى أرض مع أنه جاء في صحيح البخاري الحديث القائل : « ان شأن الهجرة لشديد » . ويفهم الانسان فيما يفهم أن الهجرة تكون شديدة على الانسان ، ولو كانت مجرد هجرة حسية لأن الهجرة ترك للوطن والاهل والسكن والمعارف والاقارب والاصدقاء ، وليس من المستطاع الميسور احتمال هذا على كل انسان . فاذا كانت الهجرة معنوية روحية أخلاقية كانت الشدة فيها أوضح وأظهر ، لأن الهجرة المعنوية تحتاج الى عزم الرجال وهمم الابطال ، وهم في هذا المجال يتمردون على مألوف العادات ومرغوب الشهوات ومحبوب اللذات ، وهذا مرتقى صعب لا يقدر عليه الا أصحاب الهمم العالية من الناس .

ولو التفقتا الى الصوفية وهم يتحدثون بطريقتهم الخاصة واسلوبهم المتميز لوجدناهم يعطون الهجرة منزلة خاصة عالية ، فحين يتحدث القشيري عن قوله تبارك وتعالى « فأمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي » يصور معنى هذا بأسلوبه الخاص به وبطائفته فيقول : « لا تصح الهجرة الى الله الا بالتبري - بالكمال - بالقلب من غير الله ، والهجرة بالنفس يسيرة بالاضافة الى هجرة القلب وهي هجرة الخواص ، وهي الخروج من أوطان التفرقة الى ساحات الجمع ، والجمع بين التعرّيج في أوطان التفرقة والكون في مشاهد الجمع متناف .

ويحاول القشيري أن يشرح ذلك بطريقته فيذكر أن ما يكون كسبا للعبد وما يليق بأحوال البشرية فهو مزق ، وما يكون من قبل الحق من ابداء معان ، واسداء لطف واحسان ، فهو جمع ، فاثبات الخلق من باب التفرقة ، واثبات الحق من باب الجمع .

هكذا يقولون ويعبرون ، وهو أسلوب خاص بهم مقصور عليهم .
ويقول الله تعالى في سورة المزمل :

« وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا » (١) .

قيل ان الهجر الجميل أن تعاشرهم بظاهرك وتباينهم بسرك وقلبك وقيل الهجر الجميل ما يكون لحق ربك لا لحظ نفسك . وفي تفسير « مفاتيح الغيب » : المعنى انك لما اتخذتني وكيلاً كان عليك أن تصبر على ما يقولون ، وأن تفوض أمرهم اليّ ، فاني لما كنت وكيلاً لك كنت أقدر على اصلاح أمرك منك لقيامك باصلاح أمور نفسك ... والانسان اما أن يكون مخالطاً للناس أو مجانباً عنهم ، فان خالطهم فلا بد له من المصاهرة

---

(١) سورة المزمل ، الآية ١٠ .

على ايذائهم وثبت أن من أراد المخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر
الكثير ، وان ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل ، والهجر الجميل
هو أن يجانبهم بقلبه وهواه ، ويخالفهم في الافعال والاعمال .

على أن هناك نوعا من الهجرة يحرمه الاسلام ويقاومه ، وهو أن
يهجر المسلم أخاه في الله لغير ضرورة ، وقد أشار سيدنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم الى هذا النوع المحرم من الهجرة حين قال : « لا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا الى ما يرضاه لنا من هجرة حسنة
وهجرة روحية نعتصم فيها بحبله القوي المتين ، وتحلى فيها بمكارم
الاخلاق ، انه نعم المولى ونعم المجيب .

الاسلام

قد يبدو غريبا أن نتحدث عن « الاسلام » على أنه خلق من أخلاق القرآن ، لأن العادة جرت على أن الاسلام هو ذلك الدين المعروف الذي جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكن الاسلام له معنى أخلاقي روحي عام يصح أن يدخل به نطاق أخلاق القرآن على أنه فضيلة من الفضائل التي يتحلى بها الانسان المؤمن ، ونستطيع أن نفهم ذلك بوضوح اذا عرفنا معنى كلمة «الاسلام» .

الاسلام من مادة السلامة وهي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسلامة الحقيقية ليست الا في الجنة ، اذ فيها بقاء بلا فناء ، وغنى بلا فقر ، وعز بلا ذل ، وصحة بلا سقم ، ولذلك قال القرآن الكريم :

« لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ » (١) .

والسلام هو الدخول في السلم ، والاسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع والاقرار بجميع ما أوجب ، وقد يطلق الاسلام بمعنى الاخلاص ، وقد قال زيد بن عمرو بن نفيل :

---

(١) سورة الانعام ، الآية ١٢٧ .

أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ   لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقِيلًا
وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ   لَهُ الْمِزْنُ تَحْمِلُ عَذَابًا زَلَالًا

والاسلام في الشرع على ضريين : أحدهما دون الايمان ، وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن دم الانسان ، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل ، وهو المقصود بقوله تعالى :

« قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » (١) .

والثاني فوق الايمان ، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالعمل ، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدر ، كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام في قول القرآن :

« إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ » (٢) .

والاسلام بمعنى الانقياد لله ، والخضوع المطلق لأوامره ، خلق من أخلاق القرآن ، وفضيلة من فضائل الاسلام ، وتاج الهدى في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة :

« قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (٣) .

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٤ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٣١ .

(٣) سورة البقرة ، الآية ١٣٦ .

أي مذعنون لأمر الله ، منقادون لحكمه ، لا تتبع الهوى أو الشيطان أو الناس .

وفي سورة آل عمران يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :
« فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي » ^(١) .

أي انتقدت لأمر الله في اخلاص التوحيد له ، وأعرضت عن كل معبود سواه وأخلصت قصدي بالعبادة اليه ، أنا ومن اتبعني من المؤمنين ، ولا ينبغي أن أضيع الوقت سدى في الجدل والمراء بعد أن تبين الحق :

« وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » ^(٢) .

والاسلام بهذا المعنى الروحي القلبي هو من أخلاق الانبياء والمرسلين فهذا ابراهيم واسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان:
« ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم » . فأهل التفسير يذكرون هنا أن المسلم هو المنقاد الخاضع ، والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعا ، والاخلاص في الاعتقاد هو أن لا يتوجه المسلم بقلبه الا الى الله ، ولا يستعين بأحد - فيما وراء الاسباب الظاهرة - الا بالله .

والاخلاص في العمل هو أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى ، لا ارضاء الشهوة ولا اتباع الهوى .

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ٢٠ .

(٢) سورة الاسراء ، الآية ٨١ .

والله تعالى انما يرضيه منا أن نزكي نفوسنا بمكارم الاخلاق ونثقف عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان وبهذا نكون محل عناية الله تعالى ، ومستودع معرفته وموضع كرامته .

وأما الذي يقصد بأعماله ارضاء شهوته واتباع هواه ، فانه لا يزيد نفسه الا جبنا ، ويكون بعيدا عن المعنى الجليل الاصيل للاسلام ، والله تعالى يقول :

« أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا » (١) .

ويقول القرآن في سورة آل عمران : « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » أي كان مخلصا لربه الطاعة والاذعان والخضوع ، فابراهيم المتفق على اجلاله عند أهل الملل الثلاث لم يكن على ملة واحد منهم بل كان — كما يذكر تفسير المنار — مائلا عن مثل ما هم عليه من الوثنية والتقاليد ، مسلما خالصا لله تعالى ، وليس المراد بكونه مسلما أنه كان على مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة بالتفصيل ، وانما المراد أنه كان متحققا بمعنى الاسلام الذي هو التوحيد والاخلاص لله في عمل الخير .

ويقول القرآن في سورة البقرة :

« وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » (٢) .

---

(١) سورة الفرقان ، الآية ٤٣ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٣٢ .

أي ان الله اختار لكم دين الاسلام القائم على أساس التوحيد والاخلاص والالتقياد ، فلا تتركوا الاسلام فيصادفكم الموت وأنتم تاركون له بل الزموا الاسلام دائما ، فاذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين ، وأنتم مدعنون خاضعون منقادون لأمره ونهيه ، وخلاصة هذه العقيدة كما يرى الاستاذ الامام — هي اسلام القلب لله تعالى والاخلاص له ، فدين الله واحد في حقيقته وروحه ومعناه الاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان لهداية الاسلام ولذلك قال الله تعالى :

« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » (١) .

فالتفرق في الدين انما جاء من الجهل والتعصب للاهواء ، والمحافظة على المنافع المتبادلة بين المرؤوسين والرؤساء ، والقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، والقلبي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاحوال ، ومن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم ، أي ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله تعالى ، ويقول القرآن الكريم في سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام :

« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا

(١) سورة الشورى ، الآية ١٣ .

وَالْآخِرَةَ تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ « (١) .

أي اجعلني ممن استسلم لرضاك ، واجعلني سالما من أسر الشيطان .
ويقول الذكر الحكيم في سورة البقرة :

« بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٢) .

أي من سلك مرضاة الله واتجه بوجهه الى طاعته ، وفوض أمره اليه
وانقاد له وخضع ، فله جزاء عمله الطيب عند الله ولا يناله خوف ولا حزن
في الآخرة ، ومن الواضح ان الاسلام هنا لا يراد به أحكام دين بعينه ، بل
يراد به الاسلام الاخلاقي الروحي القائم على الاتقياد والاخلاص ، وهذا
معنى طالب الله به عباده المؤمنين في كل الازمان والاديان ولعل هذا ما
ينظر اليه قول الله تعالى في سورة آل عمران :

« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » (٣) .

وقد جاء في تفسير « ظلال القرآن » تعليق على هذه العبارة القرآنية
الحكيمة جاء فيه :

« ألوهية واحدة ، واذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية
لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في حياتهم خارجا عن سلطان الله ..
ألوهية واحدة .. واذن فجأة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ،
وفي تطويعهم لأمرها ، وفي انفاذ شريعتها فيهم وحكمها ، وفي وضع القيم

(١) سورة يوسف ، الآية ١٠١ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١١٢ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٩ .

والموازين لهم وأمرهم باتباعها ، وفي اقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التي
ترضاهم ..

ألوهية واحدة .. واذن فمقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من
عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع ومقتضيات التوحيد هذه التي
أسلفنا : « ان الدين عند الله الاسلام » .

الاسلام الذي هو ليس مجرد دعوى . وليس مجرد راية ، وليس
مجرد كلمة تقال باللسان ، ولا حتى تصورا يشتمل عليه القلب في سكون،
ولا شعائر فردية يؤديها الافراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا
ليس بالدين الذي لا يرضى الله من الناس ديناً سواه انما الاسلام
الاستسلام . الاسلام الطاعة والاتباع . الاسلام تحكيم كتاب الله في أمور
العباد .. كما سيحيى في السياق القرآني ذاته بعد قليل . والاسلام توحيد
الالوهية والقوامة .. بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه
وذات المسيح عليه السلام كما يخلطون بين ارادة الله وارادة المسيح أيضاً .
ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان
كثيرة الى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لاهل الكتاب وللجماعة المسلمة
علة هذا الاختلاف : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما
جاءهم العلم . بغيا بينهم » .

ويقول الله تعالى في سورة آل عمران مخاطباً نبيه صلى الله عليه
وسلم :

« قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ « (١) .

فقوله « ونحن له مسلمون » أي منقادون بالرضا والاخلاص ،
منصرفون عن أهوائنا وشهواتنا ، لا نتخذ الدين لاجل حظوظ الدنيا ،
وانما نبتغي به التقرب الى الله تعالى ، باصلاح النفوس واخلاص القلوب
والصعود بالارواح الى سماء الكرامة والفلاح ، ولما كان هذا هو الاسلام
الديني الذي كان عليه جميع الانبياء ، أتبع ذلك بقوله :

« وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » (٢) .

لأن الدين اذا لم يكن هو الاسلام الذي أوضحنا معناه ، فما هو
— كما يذكر تفسير المنار — الارسوم وتقاليد يتخذها القوم رابطة للجنسية
وآلة للعصبية ، ووسيلة للمنافع الدنيوية . وذلك مما يزيد القلوب فساداً
والارواح اظلاماً فلا يزيد الناس في الدنيا الى عدوانا ، وفي الآخرة الا
خسرانا ولذلك قال : « وهو في الآخرة من الخاسرين » أي يكون هناك
خاسرا للنعيم المقيم ، في جوار الرب الرحيم ، لأنه خسر نفسه اذ لم يزكها
بالاسلام واخلاص السريرة له جل علاه .

وقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » يؤيد
قوله تعالى :

« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » (٣) .

(١) سورة آل عمران ، الآية ٨٤ ، ٨٥ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ٨٥ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٩ .

لأن هذا التعبير يتناول جميع الملل التي جاء بها الانبياء والمرسلون ،
لأن الاسلام بمعنى الاتقياد الخالص لله هو الروح الكلي لهذه الملل ، ولأنه
الاساس الذي اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليف وصور الاعمال ،
فالمسلم الحقيقي في حكم القرآن هو من كان خالصا من شوائب الشرك
بالرحمن ، مخلصا في أعماله مع الايمان في أي زمان أو مكان لأن الله
تعالى شرع الدين لأمرين أصليين أحدهما تصفية الارواح وتخليص العقول
من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات وقدرتها على التصرف في
الكائنات ، لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها . أو لما هو
دونها في استعدادها . وثانيهما اصلاح القلوب بحسن القصد في جميع
الاعمال ، واخلاص النية لله وللناس .

فتمت حصل هذان الأمران انطلقت الفطرة من قيودها العائقة لها عن
بلوغ كمالها في أفرادها وجماعاتها .

وهذان الامران هما روح المراد من كلمة الاسلام ، وأما أعمال
العبادات فانما شرعت لتربية هذا الروح الامري في الروح الخلقى ، ولذلك
يشترط فيها النية والاخلاص ، ومتى تربى هذا الروح سهل على صاحبه
القيام بسائر التكاليف الادبية والمدنية التي يصل بها الى المدينة الفاضلة
وتحقيق أمنية الحكماء .

ولو أننا رجعنا الى روضة السنة المطهرة لوجدنا المعنى القلبي الاخلاقي
لكلمة الاسلام موجودا في مواضع منها ففي البخاري نجد من دعوات
النبوة : « اللهم لك أسلمت » وفي رواية : « اللهم أسلمت نفسي اليك »
وهذا التعبير معنى الاستسلام والاتقياد لأمر الله والخضوع لمشيئته . وقد
جاء في مسند ابن حنبل : « لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه » أي أن يكون
قلب الانسان خالصا لربه منقادا لأمره ، لا يشغله سواه .

نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بفضيلة الاستسلام اليه ونعمة الانقياد
لأمره ، ويجعلنا ممن يعتصمون بحبله القوي المتين ، فنزدان بالاسلام
فضيلة وخلقا ، ونستمسك بالاسلام شريعة ودينا ، وعلى الله قصد السبيل.

التعاون

تذكر اللغة أن التعاون هو تبادل المعونة . يقال : تعاونوا واعتنوا . ومادة « العون » تدل في أصلها اللغوي على القوة والفائدة . والعون هو الظهير على الامر المقوّى عليه ، والاستعانة طلب المعونة . والعون المعاونة والمظاهرة ، يقال : فلان عوني أي معيني .

والتعاون خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم .

واذا نظرنا الى طبيعة الانسان وطريقته في الحياة رأينا أنه مدني بطبعه ، أي أنه اجتماعي بفطرته ، ويصعب عليه أن يعيش منفردا عن غيره من بني جنسه ، ولا يستطيع أن يقوم منفردا بكل مطالب الحياة ، ولعل هذا هو الذي جعل الانسان يحاول منذ فجر التاريخ البشري أن يلجأ الى منظمات متوالية لتحقيق هذا التعاون ، فبدأ بالاسرة ، وانتقل الى القبيلة ثم الدولة ثم منظمات أخرى .

وقد ينظر كثير من الناس الى التعاون على أنه نظام اقتصادي مادي فقط ، ولكن الاسلام ينظر اليه على أنه أصل من أصول الدين ، ومبدأ من مبادئه ، وأنه نظام يساعد على الخير ، وأنه خلق يثاب عليه أهله ، وأنه

فضيلة ترفع صاحبها الى درجة الاخيار من عباد الله .

ومن مكانة التعاون العليا ان من صفات الله تعالى أنه « المستعان » ،
فذلك حيث يقول القرآن الكريم في سورة يوسف :

« وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » ^(١) .

أي هو الله الواحد القادر الذي يلجأ اليه الناس ليطلبوا منه العون
على ما لا يقدرون عليه من متاع الحياة أو بغي الاحياء .

ولأمر ما ولحكمة بالغة جعل الله عباده المؤمنين يتذكرون على الدوام
أن يسألوه المعونة ، وأن يخصوه برجاء العون منه ، لأنه سبحانه يقدر على
ما لا يقدر عليه سواه ، فشرع لهم أن يقولوا في كل صلاة من كل يوم :
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ^(٢) .

ولعلوا مكانة التعاون المادي والادبي نجد القرآن الكريم يقول في
سورة المائدة :

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » ^(٣) .

انه سبحانه قد قال : « وتعاونوا » فاستعمل صيغة الامر العام ، ولم
يكتف بذكر جواز التعاون أو اباحته ، بل أوجبه وطالب به ، وهو قد وجه
الخطاب في هذا الامر الى الجميع والى كل القادرين على تحقيق المطلوب ،

---

(١) سورة يوسف ، الآية ١٨ .

(٢) سورة الفاتحة ، الآية ٥ .

(٣) سورة المائدة ، الآية ٢ .

فلم يجعل الامر مقصورا على طائفة من الناس دون طائفة ، بل جعل المطالبة موجهة الى الجميع ، وهذا يفيد وجوب شمول التعاون للمجتمع وأبنائه . وهو يوجه التعاون ليكون في الاغراض الطيبة الطاهرة النافعة للفرد والجماعة ، فذكر « البر والتقوى » موضعين لهذا التعاون ، والبر هو التوسع في فعل الخير والعمل الصالح ، والتقوى هي اتقاء كل ما يضر الفرد أو الجماعة في الدين والدنيا ، وفي الحسيات والمنويات .

وهو يحذر أن يكون التعاون على باطل أو اثم أو ضرر ، فنهى أن يكون التعاون على الاثم والعدوان ، والاثم هو كل فعل قبيح لا ترضيه العقول السليمة ، ولا تقبله النفوس القويمة ، والعدوان هو تجاوز حدود الشرع والعرف الصحيح في المعاملة .

ولو رجعنا الى القرآن الكريم لوجدناه يعرض علينا صورا تعاونية لها قيمتها ، تؤكد في نفوسنا أن الحياة لا تستقر الا بالتعاون ، فهاهنا يحدثنا مثلا عن « ذي القرنين » فيذكر لنا ان الله تبارك وتعالى قد مكّن له في الارض ، وآتاه من كل شيء سببا ، فتوافرت له القدرة والسلطة ، وتهيأت أمامه أسباب للقوة والنفوذ لم تتوافر لكثير غيره ، والقرآن يقول عنه في سورة الكهف :

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ، إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا » (١) .

ومع ذلك لم يستغن ذو القرنين عن معونة غيره حينما أراد أن يقوم بعمل كبير ، وهاهنا القرآن يعود فيحدثنا عن ذي القرنين قائلا :

---

(١) سورة الكهف ، الآية ٨٣ و ٨٤ .

« حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ، قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا » (١) ؟

فصارحهم بأن مثل هذا العمل الكبير يحتاج الى التعاون ولا يتم دونه ، قال : « ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ، آتوني زبر الحديد (أي قطع الحديد الكبيرة) حتى اذا ساوى بين الصدفين (أي جانبي الجبلين وهما السدان) قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا » أي نحاسا مذابا .

فماذا كانت نتيجة هذا التعاون العظيم ؟

كانت نتيجته اتمام عمل عظيم ، وهو سد منيع ، لا يستطيع مهاجموه أن يعلوا ظهره ، ولا أن يحدثوا فيه خرقا . يقول القرآن الكريم في ذلك :

« فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا » .

ونفهم هنا أن القرآن المجيد يرمز الى أن التعاون اذا أخلص له أهله ، وبذلوا فيه بصدق ما استطاعوا حقق لهم من النتائج ما يكفي ويشفي ، كما يرمز الى فضيلة التذكر لنعمة الله بين المتعاونين ، حتى يمنحهم عنايته ورعايته ، وحتى يكون هذا الشعور الديني الخالص معوانا على البلوغ بالتعاون الى أهدافه الجليلة الشريفة .

(١) سورة الكهف ، الآية ٩٣ و ٩٤ .

(٢) سورة الكهف ، الآية ٩٧ .

ويعرض علينا القرآن الكريم صورة أخرى للتعاون تتعلق برسولين من رسله ، هما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ، فعلى الرغم من أن موسى نبي ورسول لم يتردد أن يطلب من ربه أن يحقق له عن طريق التعاون مزيدا من القوة ، حتى يستطيع اداء الرسالة على الوجه الطيب ، ولذلك قال يدعو ربه تبارك وتعالى :

« وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي » (١) .

والقرآن المجيد يقرر أن التعاون كما يكون في وقت السلم يلزم أن يكون في وقت الحرب ولذلك يقول في سورة الصف :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ » (٢) .

ولا يتحقق الصف الا بالتجمع والترابط والتعاون ، والبنيان المرصوص هو المتلاصق المحكم ، ولا يتم هذا الا بتعاون وثيق .

* * *

ثم تتأني الى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام .
اتنا نجد في هذه السنة الكريمة المطهرة فيضا عظيما من النصوص الداعية الى التعاون النبيل المصطنع بصيغة الايمان والاعتقاد ، ومن هذه الاحاديث قوله صلوات الله وسلامه عليه :

١ - الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

٢ - الناس بخير ما تعاونوا .

---

(١) سورة طه ، الآية ٢٩ - ٣٢ .

(٢) سورة الصف ، الآية ٤ .

- ٣ - من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته .
- ٤ - المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .
- ٥ - مثل المؤمنين في توادهم وتعارفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر .
- وكل حديث من هذه الاحاديث الشريفة نستطيع أن نقف أمامه وقفة تأمل ، نحلل معناه وتدبر مغزاه لنخرج بمزيد من التأكيد بمكانة التعاون في نظر الاسلام .
- وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التذكير بالتعاون في الخير ، وطلب المعونة من الله تبارك وتعالى فكان من دعواته : « رب أعني ولا تعن علي » كما كان من فواتح خطبه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحيان قوله : « نحمد الله ونستعينه » .
- وكان من وصف السيدة خديجة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام قولها كما روى البخاري : « كان يعين على نوائب الحق » وهي ما ينوب الانسان أي ينزل به من المهمات والحوادث .
- كما أشار الرسول الى أن مظاهر التعاون متنوعة ، فذكر من أنواع الصدقات قوله : « وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها صدقة » وقال كذلك : « وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة » كما أشار الرسول الى أن من أدب الاسلام أن يعين الرجل خادمه في أداء ما يشق عليه من عمل فقال للسادة عن الخدم : « فان كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم عليه » .
- وفوق هذا نجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا سلسلة النبوات والرسالات على أنها طراز رفيع مجيد من التعاون على نشر دين الله ودعوته بين البشر خلال عصور التاريخ ، وكل رسول يبني جزءا يساهم به لجزء مقبل ، ويأتي رسول من بعده فينتفع بسابق البناء ويضيف اليه ، وهكذا حتى يتم البناء بالرسالة الخاتمة الجامعة : رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

يقول النبي في ذلك : « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله ، الا موضع لبنة (أي حجر) من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ . فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين » .

ولقد شهد تاريخ الاسلام في صدره الاول مواقف عملية تجلى فيها تطبيق التعاون في المجتمع الاسلامي ، فكان من وراء ذلك خير وبر ، فالهجرة مثلا اشترك فيها كهول مثل النبي وأبي بكر ، وشباب كعلي وعبدالله بن أبي بكر ، ونساء كزوجة أبي بكر ، وفتيات كآسماء وعائشة ابنتي أبي بكر ، وأسهم كل واحد منهم بمجهود ، فأبو بكر أعد العُدَّة وسيلة الانتقال ، بعد أن رسم النبي الخطة وحدد لها الميقات ، وعلي رقد على سرير النبي ليظن المشركون أن النبي ما زال موجودا في فراشه ، وزوجة أبي بكر تعد الطعام مع ابنتها ، وآسماء تحمل الزاد والماء الى الغار . وعقب الهجرة شرع المسلمون في بناء مسجد الرسول بالمدينة ، ولقد تم في أقصر مدة ممكنة ، ولولا تعاون الايدي المؤمنة في جمع المواد ، وتهيئة الوسائل ، وتشييد البناء ، لما تمَّ المسجد بهذه السرعة التي كانت ثمرة من ثمرات التعاون .

وفي غزوة الاحزاب أراد المسلمون حفر الخندق حول المدينة ، من الجهة التي لا تحصنها جبال ، وكان الوقت ضيقا ، وكانت الاحزاب تتقدم نحو المدينة بسرعة ، ولكن التعاون جاء فحل المشكلة ، واشترك الجميع في العمل ، واستطاع المؤمنون بتعاونهم الكريم أن يتموا حفر الخندق الطويل ، قبل أن تصل جموع الاعداء المشركين .

ولقد حدث أن ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من

أصحابه ، وفي أثناء الرحلة أرادوا أن يهيئوا شاة لطعامهم ، فقال أحد الصحابة : عليّ ذبح الشاة .

وقال الثاني : وعليّ سلخها .

وقال الثالث : وعليّ طبخها .

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : وأنا عليّ جمع الحطب .

فقال له أصحابه : يا رسول الله نحن نكفيك ذلك .

فقال : أنا أعلم أنكم تكفونني ، ولكني لا أحب أن أتميز عليكم ، فإن الله تعالى لا يحب من عبده أن يتميز على أصحابه .

وفي غزوة بدر ، وهي أولى الغزوات في الاسلام ، دعت الظروف المسلمين الى أن يشترك كل ثلاثة منهم في ركوب دابة بالتناوب ، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شريكان في دابته ، فقالا له : نحن نشي مكانك ، وأنت تركب مكاننا يا رسول الله .

فأبى النبي ذلك وقال : ما أئتما بأقوى مني على المشي ، ولا أنا بأغنى منكما على الاجر .

وتعاون الجميع في الركوب ، كل منهم يركب نصيبه من الطريق ، ويترك لصاحبه نصيبهما .

ومن المعلوم أن التعاون يقوم على أساس أن الفرد جزء من كل ، ولبنة في بناء ، ولذلك شاع بين الناس ذلك القول التعاوني المعروف : الفرد للمجموع ، والمجموع في خدمة الفرد . والاسلام يقيم لهذا الاساس وزنا كبيرا ، فالقرآن يقول :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (١) .

والحديث يقول كما عرفنا : « المؤمن للسؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .

والتعاون يقوم على روح الجماعة ، والاسلام يعنى بذلك كل العناية ، فيقول القرآن :

« وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » .

والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « يد الله مع الجماعة »
وعلمنا القرآن أن روح الجماعة تكون حتى في العبادة ، ففي سورة الفاتحة نقول ونحن في الصلاة :
« اياك نعبد واياك نستعين » . ولا يقول المصلّي اياك أعبد واياك استعين .

وجمع القرآن بين وحدة الامة وتقوى الله فقال :

« وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا » (٢) .

* * *

ولقد أرشدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن نحذر العون الخبيث المذموم ، فقد شاهد جماعة من أصحابه وهم يسبون رجلا ويسخرون منه ويهزأون به فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تعينوا عليه الشيطان » كما أنه حذر الاستعانة بالمشرك لأنه عدو المؤمنين ، فقال :
« انا لا نستعين بمشرك » .

نسأل الله جل جلاله أن يمن علينا بنعمة التعاون على البر والتقوى ، وأن يحفظنا من بلوى التعاون على الاثم والعدوان انه أكرم مسؤول وأفضل مأمول .

---

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٠ .

(٢) سورة المؤمنون ، الآية ٥٢ .

القصد

القصد خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم . ولنعرف أولاً معنى القصد في اللغة .

القصد في الشيء ضد الافراط ، وهو ما بين الاسراف والتقتير ، والقصد في المعيشة ألا يسرف ولا يقتّر . وقصد الانسان في الامر : لم يتجاوز فيه الحد ، ورضي بالتوسط . وقصد في أمره اعتدل وسلك مسلكاً بين المغالاة والتقصير ، أو بين الافراط والتفريط . والقصد هو سلوك الطريق المعتدلة . ولذلك قد يطلق عليه اسم الاعتدال ، وقد يسمى بالسداد ولذلك قالت اللغة العربية ان القصد بمعنى العدل . والقاصد هو القريب ، ولذلك جاء في التنزيل المجيد :

« لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْغُوكَ » ^(١) .

أي سفراً غير شاق ولا متناهي البعد . ومما يدل على أن القصد يراد به استقامة الطريق قول الله تعالى :

« وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

---

(١) سورة التوبة ، الآية ٤٢ .

أَجْمَعِينَ» ^(١) .

أي على الله تبيين الطريق المستقيم ، والدعاء اليه بالحجج والبراهين الواضحة ومنها طريق جائر غير قاصد .

وقد جاء في تاج العروس للزبيدي : سده الله تعالى أي وفقه للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، ويقال : انه لذو سداد في منطقه وتدييره . والقصد بمعنى الاقتصاد أيضا ، ولذلك أضاف الزبيدي : من الاقتصاد ما هو مددوح مطلقا ، وذلك فيما له طرفان :

افراط وتفريط ، كالجود فانه بين الاسراف والبخل ، وكالشجاعة فانها بين التهور والجبن ، واليه الاشارة بقوله تعالى :

« وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » ^(٢) .

ومنه ما هو متردد بين المحمود والمذموم ، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم ، كالواقع بين العدل والجور ، وعلى ذلك جاء قوله تعالى :

« فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ » ^(٣) .

وجاء قوله تعالى في سورة المائدة :

« مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ » ^(٤)

---

(١) سورة النحل ، الآية ٩ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٦٧ .

(٣) سورة فاطر ، الآية ٣٢ .

(٤) سورة المائدة ، الآية ٦٦ .

أي منهم فريق معتدل لا يشتط ولا يسرف ، والكثرة مفسدة ظالمة مسرفة ، وان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون .

وتفيد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة مقتصدة وهم المؤمنون — قيل كالجاشي وسلمان وعبدالله بن سلام — اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ما لا يليق بهما . وقد جاء في تفسير « المنار » عن الآية الماضية قوله :

« منهم أمة مقتصدة ، وكثير منهم ساء ما يعملون » أي منهم جماعة معتدلة في أمر الدين ، لا تغلو بالافراط ولا تهمل بالتقصير . قيل هم العدول في دينهم ، وقيل هم الذين أسلموا منهم . والمعتدلون لا تخلو منهم أمة ، ولكنهم يكثررون في طور صلاح الامة وارتقائها ، ويقلون في طور فسادها وانحطاطها . وهل تهلك الامم الا بكثرة الذين يعملون السوء من الاشرار وقلة الذين يعملون الصالحات من الاخيار ، وهؤلاء المعتدلون في الامم هم الذين يسبقون الى كل صلاح واصلاح يقوم به المجددون من الانبياء في عصورهم ، ومن الحكماء في عصورهم ، ولما جاء الاصلاح الاسلامي على لسان خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم قبله المقتصدون من أهل الكتاب ومن غيرهم ، فكأنوا مع اخوانهم العرب من المجددين للتوحيد والفضائل والآداب ، والمحيين للعلوم والفنون والعمران ، فهل يعتبر المسلمون بذلك الآن ويعودون الى اقامة القرآن ، وأخذ الحكمة من حيث يجدونها ، وعدد الاصلاح والسيادة من حيث يرونها ، أم يفتأون يسلكون سنن من قبلهم في طور الفساد والافساد شبرا بشبر وذراعا بذراع ، ومنه الغرور بدينهم مع عدم اقامة كتابه والتبجح بفضائل نبيهم على تركهم لسننه وآدابه . »

ومن مواطن ذكر فضيلة القصد في القرآن الكريم ما جاء في سورة النحل في قوله تبارك وتعالى :

« وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ » (١) .

والسبيل القاصد كما عرفنا هو الطريق المستقيم الذي لا ينحرف ولا يلتوي كأنه يقصد قصدا الى غايته في اعتدال وسداد ، بخلاف الطريق الجائر ، فهو المنحرف الذي لا يوصل الى الغاية ولا يقف عندها . ومعنى الآية أن الله سبحانه يبين الطريق المستقيم المعتدلة بالرسل والبراهين - وهي طريق الاسلام - ومن الطريق ما يكون جائرا ومنحرفا عن الحق فلا يهتدي به ، والمقصود بأهل الطريق الجائر والله أعلم هم أهل الاهواء المختلفة وأهل الكفر .

وجاء في سورة فاطر قوله تعالى :

« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » (٢) .

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : هذه الامة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ، وثلث يجيئون بذنوب عظام ، حتى يقول : ما هؤلاء ، وهو أعلم تبارك وتعالى ، فتقول الملائكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام الا أنهم لم يشركوا بك ، فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ، وتلا عبدالله هذه الآية :

---

(١) سورة النحل الآية ٩ .

(٢) سورة فاطر ، الآية ٣٢ .

« ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ... »^(١).

وعن أبي سعيد الخدري كما في تفسير الطبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية : « (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله) قال : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة وعنى بقوله (الذين اصطفينا من عبادنا) : الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبيناهم . وقوله (فمنهم ظالم لنفسه) يقول : فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا ، من يظلم نفسه بركوبه المآثم واجترامه المعاصي ، واقترافه الفواحش (ومنهم مقتصد) وهو غير المبالغ في طاعة ربه ، وغير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه ، حتى يكون عمله في ذلك قصدا (ومنهم سابق بالخيرات) وهو المبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما لزمه من فرائضه ، فسبقهم بصالح الاعمال ، وهي الخيرات التي قال الله جل ثناؤه : (باذن الله) يقول : بتوفيق الله اياه لذلك » .

ولقد أحس صاحب « ظلال القرآن » ان صدر هذه الآية يحوي كلمات جديرة بأن توحى لهذه الامة بكرامتها على الله ، كما توحى اليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وتلك الورثة فقد أكرمها الله بالاصطفاء والجزاء ، والفريق الاول ولعله تقدم في الذكر لأنه كثير في العدد ، تزيد سيئاته في العمل على حسناته فهو ظالم لنفسه ، والثاني هو الوسط المقتصد الذي تتعادل سيئاته وحسناته ، والفريق الثالث سابق بالخيرات باذن الله ، تربى حسناته على سيئاته ، وفضل الله يشمل الجميع ، فكلهم ينتهي الى الجنة والى النعيم مع تفاوتهم في الدرجات ، وأعظم به من جزاء ومن ثواب : « جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب

---

(١) سورة فاطر ، الآية ٣٢ .

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ،
ان ربنا لغفور شكور ، الذي أحلنا دار المقامة من فضله ، لا يمسنا فيها
نصب ولا يمسنا فيها لغوب » .

وكذلك تعرض الرازي المفسر ، فقد ذكر المراتب الثلاث ، وأورد
أقوال العلماء في الظالم والمقتصد والسابق ، وجاء في هذه الاقوال ذكر
المقتصد بالخير والتوسط ، ثم انتهى الرازي الى أن المختار عنده هو أن
الظالم من خالف فترك أوامر الله ، وارتكب مناهيه ، فانه واضع للشيء في
غير موضعه ، والمقتصد هو المجتهد في ترك المخالفة ، وان لم يوفق لذلك ،
وندر منه ذنب وصدر عنه اثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الحق ، والسابق
هو الذي لم يخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى (باذن الله) أي
اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما اجتهد فهو سابق بالخير ، يقع في قلبه
فيسبق اليه قبل تسويل النفس ، والمقتصد يقع في قلبه فتردده النفس ،
والظالم تغلبه النفس ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الامارة وأمرته
فأطاعها ظالم ، ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقتصد ، ومن
قهر نفسه فهو السابق » .

وفي سورة لقمان جاء قول القرآن :

« وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ » (١) .

تواضع في مشيك اذا مشيت ولا تستكبر ، ولا تستعجل ، بل
اعتدل واتد . والقصد في المشي يبين هنا المشية المعتدلة القاصدة التي
تليق بالانسان وتنبغي له ، فالقصد من الاقتصاد ، وهو عدم الاسراف ،

---

(١) سورة لقمان ، الآية ١٩ .

وعدم اضاءة الطاقة الحسية الجسمية في التبخر والاختيار . والتثني ،
فينبغي أن تكون المشية قاصدة الى هدف ، لا تتلأأ ولا تتخايل ولا تتبخر ،
بل تتجه الى غايتها ومقصدها في انطلاق واعتدال .

ولقد قالت سورة لقمان قبل الآية السابقة :

« وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا » ^(١) .

وعدم ذلك قد يكون بضده ، وهو مشية المتماوت البطيء الذي
ييدي من نفسه الضعف تزهذا ، ولذلك قال : واقصد في مشيك ، أي كن
وسطا بين الطرفين المذمومين .

ولنلاحظ هنا أن القصد يكون في كثير من الامور : في التفكير ،
وتكوين الرأي ، واصدار الحكم ، والعمل ، والقول ، والمشي ، والحركة ،
والنوم ، والراحة ... الخ .

ويقول القرآن المجيد في سورة لقمان أيضا :

« وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ، وَمَا يَجْحَدُ
بآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ » ^(٢) .

اذا غشي هؤلاء موج كالظلل فخافوا الفرق ، فزعوا الى الله بالدعاء
والطاعة ، لا يشركون به هنالك شيئا ، ولا يدعون معه أحدا سواه ، ولا
يستغيثون بغيره ، فلما نجاهم من الفرق والهلاك فمنهم مقتصد ، وهو

---

(١) سورة لقمان ، الآية ١٨ .

(٢) سورة لقمان ، الآية ٣٢ .

الذي على صلاح من الامر ، وما يكفر بآياتنا وحججنا الا كل غدار بعهد
جحدود للنعم .

ونتقل الى فضيلة القصد في السنة . ها هوذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : « الاقتصاد وحسن السمات والهدى الصالح جزء من
بضع وعشرين جزءا من النبوة » .

وقد ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل هذه الجملة من حديث :
« وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا » . كما جاء فيه
أيضا : « عليكم هديا قاصدا » أي طريقا معتدلا ، قالها ثلاث مرات .

وفي الحديث : « ما عال من اقتصد ولا يعيل » أي ما افتقر من لا
يسرف في الانفاق ولا يقتتر .

وجاء في صحيح البخاري : « القصدُ القصد تبلفوا » أي التزموا
القصد .

وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يصلي
على صخرة ، فأتى ناحية ، فمكث ثم انصرف ، فوجده على حاله ، فقام
فجمع يديه ثم قال : « أيها الناس عليكم القصد ، عليكم القصد » .

وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رهط
من أصحابه وهم يضحكون ، فقال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيرا ، فأتاه جبريل فقال : ان ربك يقول : لا تقنط عبادي ، فرجع
اليهم فقال : سدّدوا وقاربوا . ومعنى أمر النبي بالسداد والمقاربة أنه صلى
الله عليه وسلم بعث ميسرا مسهلا ، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الامور ،
لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة .

وفي البخاري : « سدّدوا وقاربوا ، واغدوا وروحوا ، وشيء من

الدلجة ، والقصد القصد تبلغوا » أي الزموا الطريق الوسط المعتدل ،
واقصدوا السداد وهو الصواب ، ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في
العبادة : لئلا يفضي بكم ذلك الى الملل فتتركوا العمل . والغدو السير
أول النهار ، والرواح السير في النصف الثاني من النهار ، والدلجة سير
الليل .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القصد في الحياة ، ويضرب
في ذلك القدوة والاسوة : كان يحب القصد في الصلاة والخطبة ، فكانت
سلاة رسول الله قصدا ، وكانت خطبته قصدا ، لا هي بالطويلة ولا
هي بالقصيرة ، كما روى مسلم وابن حنبل .

وكان يحب القصد في الطعام ، وهو القائل عليه الصلاة والسلام :
« ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،
فان كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » .

أما بعد ، فألهمني الله وإياك السداد في القول ، والرشاد في العمل ،
والقصد في الحياة .

كف الأذى

مادة « الكف » تدل على القبض ، ومن ذلك كف الانسان لأنها تقبض على الشيء . ويقال : كففت فلانا عن الامر وكفكفته . وكف الانسان الشيء أي جمعه ، وكف الانسان عن الامر أي امتنع ، وكففت دمع العين أي منعته ، وكف يده عنه أي امتنع عن ايذائه .

وكف الاذى خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم ، وقد روى ابن ماجه حديثا يقول : « لا ورع كالکف » . والمراد من فضيلة الكف هو أن يمنع الانسان أذاه أيا كان ، في قول أو عمل أو تصرف ، وأن يحرص على ان يقدم الخير ، فان لم يستطع فعل الخير فلا أقل من منع الاذى وكف الشر ، وقد أشار القرآن المجيد الى هذا المعنى في قوله في سورة النساء :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ » (١) .

أي امنعوا أذاكم .

والكف عن الشر صفة من صفات الله تعالى ، وفي ذلك تكريم أي

---

(١) سورة النساء ، الآية ٧٧ .

تكریم لهذه الفضيلة القرآنية ، فالله تعالى يقول في سورة النساء :

« فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ
الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ
أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا » (١) .

فهو سبحانه الذي دفع شر الكافرين ، ومنع تطاولهم مرات كثيرة
عن المؤمنين ، وهو الذي يضعف قوة الكافرين ، فلا يقدر أن يعتدوا
على المؤمنين .

ويقول الحق تعالى في سورة المائدة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ
قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » (٢) .

فالله تعالى هو الذي كف الأذى ، ومنع أولئك الأعداء عن الاعتداء ،
وحال بينهم وبين الأيذاء .

ويقول الله تعالى مخاطبا عيسى عليه السلام في سورة المائدة :

« وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ » (٣) .

---

(١) سورة النساء ، الآية ٨٤ .

(٢) سورة المائدة ، الآية ١١ .

(٣) سورة المائدة ، الآية ١١٠ .

أي دفعت شر بني اسرائيل عنك حين هموا بقتلك ، ومنعتهم أن يؤذوك .

وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كف الاذى ومنع الشر ، فالله تعالى يقول لرسوله في سورة سبأ :

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ » ^(١) .

يقول الاصفهاني : أي كافا لهم عن المعاصي ، والهاء في الكلمة للمبالغة . ويقول الرازي : « فيه وجهان : أحدهما : كافة أي رسالة كافة ، أي عامة لجميع الناس ، تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها . والثاني : كافة أي أرسلناك كافة ، تكف الناس من الكفر ، والهاء للمبالغة على هذا الوجه » .

ويقول تعالى في سورة التوبة :

« وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » ^(٢) .

قيل ان معناه : قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلونكم كافين .

ويقول التنزيل في سورة النساء :

« سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا
قَوْمَهُمْ ، كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ

---

(١) سورة سبأ ، الآية ٢٨ .

(٢) سورة التوبة ، الآية ٣٦ .

يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا « (١) .

فالقرآن هنا يوجه الى ما ينبغي من موقف الصرامة والشدة في وجوه
أولئك المعتدين الخائنين ، الذين لا يكفون أيديهم عن العدوان والاعتداء .
والقرآن هنا يدعو الى قتالهم والقضاء عليهم ، جزاء لمكرهم وغدرهم ، فاذا
لم يمتنع هؤلاء عن ايدائكم ويمنعوا شرهم فقاتلوهم بلا هوادة .

* * *

والكف أنواع وألوان ، منها كف النفس عن خواطر السوء ، وكف
العقل عن الريبة والشك والظن ، وكف اللسان عن كلمة الاذى ، وكف
العين عن النظر الى الحرام ، وكف اليد والجوارح عن المعاصي ، وكف
الغير بنهيه عن المنكر ودعوته الى الخير وأمره بالمعروف ، ولقد روى أبو
داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « اذكروا
محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساوئهم » . ولقد قلت في كتابي : « من أدب
النوبة » هذه العبارة : « الحكمة في النهي عن سب الاموات بليغة عميقة ،
فالإنسان يجب أن يتعود لسانه الكلمة الطيبة ، وأن يحذر نهش الاعراض
وأكل لحوم الناس ، وبخاصة الاموات ، لأنهم لا يملكون دفاعا عن
أنفسهم ، ولا ردا على المفتريات التي توجه اليهم ، ولأنهم من جهة أخرى قد
صاروا الى من بيده الحساب والثواب والعقاب ، ولذلك قال سيد الخلق
محمد عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما
قدموا » .

---

(١) سورة النساء ، الآية ٩١ .

ومن حكمة هذا النهي أيضا اغلاق الباب دون ايداء الاحياء ، فقد يسب الانسان شخصا مات فيغضب لذلك السب ابنه أو أخوه أو قريبه أو صديقه ، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك حيث قال : « لا تسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء » .

ولقد روى الترمذي أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » .

قيل يا رسول الله ، تنصره اذا كان مظلوما ، فكيف تنصره اذا كان ظالما ؟.

فقال رسول الله : « تكفه عن الظلم فذاك نصرك اياه » . وهذا الكف من قبيل ما أشرنا اليه ، وهو كف الغير عن الاذى بطريق النهي عن المنكر.

وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والجلوس على الطرقات .

فقالوا : ما لنا بد ، انما هي مجالسنا نتحدث فيها .

قال : فاذا أتيتهم الى المجالس فأعطوا الطريق حقها .

قالوا : وما حق الطريق ؟.

قال : غض البصر ، وكف الاذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر .

ونعود الى شرح هذا الحديث في كتابي « من أدب النبوة »^(١) فنجده يقول : « الحق الثاني هو كف الاذى ، أي منع الاذى عن الناس ، سواء

---

(١) انظر كتابي « من أدب النبوة » ، صفحة ٢٨ . نشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، طبع مطابع الاهرام التجارية ، سنة ١٩٧١ م .

أكان هذا الاذى من الجالس ، أو كان هناك أذى ويستطيع الجالس أن يزيله ، ولذلك قال الرسول : « لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة ، في شجرة قطعها من ظهر الطريق ، كانت تؤذي المسلمين » . وقال أبو هريرة للنبي : يا رسول الله ، علمني شيئا انتفع به . قال : « اعزل الاذى عن طريق المسلمين » . وروى الترمذي بسند حسن الحديث التالي : « واماطك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة » .

وقد ذكر مسند الامام أحمد بن حنبل حديثا جاء فيه : « كف أذاك عن الناس » والاذى هنا قد يكون بالقول أو العمل أو الإشارة . كما ذكر المسند حديثا جاء فيه : « كف نفسك ويدك » .

وروى أبو داود : « أفلح من كف يده » .

وفي مسند ابن حنبل : « كفوا السلاح » .

وروى ابن ماجه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصحه . فأخذ النبي بلسانه ، وقال له : « تكف عليك هذا » . كما جاء في الحديث : « كف لسانك الا من الخير » .

وقد ذكر ابن الاثير عبارة وردت في الحديث تقول : « يكف ماء وجهه » أي يصونه ويجمعه عن بذل السؤال ، وقد يوضح هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس : أعطوه أو منعوه » .

ويتعرض القشيري على طريقته الخاصة به لتفسير قوله تعالى : ألم تر الى الذين قيل لهم « فقال : « أخرجوا أيديكم عن أموركم ، وكلوها الى معبودكم ، ويقال : اقصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه . ويقال :

امتنعوا عن الشهوات . ويقال : كفوا أيديكم الا عن رفعها الى الله في
السؤال بوصف الابتغال . » .

أما بعد فإن ديدن المسلم هو أن يصون نفسه وغيره من الاذى مهما
كان نوعه أو قدره ، وإن بعض الناس تضيق بهم جنبات الحياة ، ويضيق
بهم الاحياء من سوء أقوالهم وأعمالهم ، ومن أذاهم الذي يبسطونه على
الناس ، تارة بالسننهم ، وتارة بأعمالهم ، وتارة باحتقارهم ، الى غير ذلك
من ألوان الاذى ، فليحرص المؤمن على أن يعيش في الحياة كالعافية ، ان
لقيها الناس فرحوا بها ، وإن غابت عنهم حنوا اليها وتمنوا لقاءها .
وعلى الله قصد السبيل .

التأويب

تقول اللغة : آب الرجل يؤوب اياها ، والمآب المصدر ، والأوب ، الاستقامة والقصْد ، وجاءوا من كل أوب ، أي من كل طريق وناحية ، ويقال : أنا على أوب فلان أي طريقته ، والأوبة والتأويب : الرجوع ، ويقال : آب الرجل اذا رجع ، وأوَّب تأويبا - بتشديد الواو المفتوحة : رجّع ، فهو أوَّب ، والأوَّب : صفة مدح للرجّاع عن كل ما يكرهه الله الى ما يحبه ، وقيل الأواب كالتوَّاب : الراجع الى الله تعالى بترك المعاصي وفعل الطاعات ، ومنه قيل للتوبة : أوبة .

والتأويب في مجالنا هذا خلق من أخلاق القرآن الكريم ، وفضيلة من فضائل الاسلام العظيم ، وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم .

وقد ذكر القرآن الكريم فضيلة التأويب في أكثر من موطن ، وتوجّه هذه المواطن باخبارنا أن التأويب من أخلاق الانبياء والمرسلين ، ويا لها من مكانة . هاهوذا القرآن يقول في سورة «ص» هذه الآية :

« وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ » (١) .

---

(١) سورة ص ، الآية ١٧ .

أي ان داود رجّاع عما يكرهه ربه من الذنوب ، الى ما يرضيه من الطاعات ، وقد كان داود مطيعا لله كثير الصلاة ، وكان كثير الرجوع الى الله في أموره كلها .

ويقول القرآن الكريم في السورة نفسها :

« وَوَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ » ^(١) .

أي انه رجّاع الى طاعة الله ، في النعمة بالشكر وفي المحنة بالصبر ، وقال بعض المفسرين : ان الأواب هنا معناه التائب المسيح ، الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه ، أو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب .

وقد أشار الرازي الى أن قوله تعالى في الآية السابقة : « انه أواب » كالتعليل ، فهو يدل على أنه انما كان نعم العبد لأنه كان أوابا ، فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع الى الله تعالى في أكثر الاوقات وفي أكثر المهمات ، كان موصوفا بأنه العبد ، وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه . لأن كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به ، ورأس المعارف ورئيسها معرفة الله تعالى ، ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات الا بإعانة الله تعالى ، ومن كان كذلك كان كثير الرجوع الى الله تعالى ، فكان أوابا ، فثبت أن كل من كان أوابا وجب أن يكون نعم العبد .

ويقول القرآن المجيد في سورة «ق» :

« وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ »

---

(١) سورة ص ، الآية ٣٠ .

لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ « (١) .

فوعده الله بالجنة يكون لكل راجع عن معصية الله لطاعته ، وإذا ذكر الله في الخلاء ذكر ذنوبه فاستغفر منها ، وهو حفيظ على فرائض الله وما استودعه من حقه ونعمته .

يقول الطبري في تفسير الآية : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : ان الله تعالى ذكره وصف هذا التائب الأواب بأنه حفيظ ، ولم يخص به حفظ نوع من أنواع الطاعات دون نوع ، فالواجب أن يعم كما عمم جل ثناؤه ، فيقال : هو حفيظ لكل ما قرب به من ربه من الفرائض والطاعات ، والذنوب التي سلفت منه للتوبة منها والاستغفار .

وقد ذكرت الآيات هنا أن الاواب من صفاته أنه من خاف عقاب الذي وسعت رحمته كل شيء وهو غائب عنه لم يره ، وجاء في الآخرة بقلب راجع اليه تعالى .

وقال الفخر الرازي في تفسير الأواب الحفيظ في الآية السابقة هذه هذه العبارة : « والأواب الرجّاع ، قيل هو الذي يرجع من الذنوب ويستغفر ، والحفيظ الحافظ الذي يحفظ توبته من النقض . ويحتمل أن يقال : الاواب هو الرجّاع الى الله بفكره ، والحفيظ الحافظ الذي يحفظ في ذكره ، أي يرجع اليه بالفكر ، فيرى كل شيء واقعا به وموجودا منه ، ثم انتهى اليه حفظه بحيث لا ينساه عند الرخاء والنعماء . والاواب والحفيظ كلاهما من باب المبالغة ، أي يكون كثير الاواب شديد الحفظ . وفيه وجوه آخر أدق ، وهو أن الاواب هو الذي رجع عن متابعة هواه في الاقبال على ما سواه ، والحفيظ هو الذي اتقى الشرك والتعطيل ، ولم ينكره ولم يعترف بغيره ، والاواب هو

(١) سورة ق ، الآية ٣١ - ٣٣ .

الذي لا يعترف بغيره ، ويرجع عن كل شيء غير الله تعالى ، والحفيظ هو الذي لم يرجع عنه الى شيء مما عداه .

وقال القرآن الكريم في سورة الاسراء :

« رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً » (١) .

أي الله مطلع على نفوسكم ، فان كنتم برآء عن جهات الفساد في أحوال قلوبكم ، وكنتم أوابين أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الاعمال ، فسنة الله تعالى وحكمه في الاوابين انه غفور لهم ، يكفر عنهم سيئاتهم ، لأن الاواب من عادته وديدته الرجوع الى الله تعالى ، والالتجاء الى فضله ، ولا يلتجئ الى شفاعاة شفيع كما يفعل المشركون الذين يعبدون من دون الله جمادا يزعمون أنه يشفع لهم ، بل هو يداوم على الرجوع الى ربه .

وجاء في تفسير القرطبي ان الله تعالى وعد بالغفران مع شرط الصلاح ، والاوبة بعد الاوبة الى طاعة الله سبحانه وتعالى ، وأورد أقوالا في معنى الاواب فنقل عن سعيد بن المسيب أنه هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب . وعن ابن عباس ان الاواب هو الحفيظ الذي اذا ذكر خطاياہ استغفر منها . وعن عبيد بن عمير : الاوابون هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل .

* * *

وقد أشارت السنة المطهرة الى فضيلة التاوب في أكثر من موطن ،

---

(١) سورة الاسراء ، الآية ٢٥ .

فجاء من دعاء السفر في الحديث : « توبا توبا لربنا أوبا » أي توبا راجعا مكررا .

وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيئون ، تأئبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .

وعرفنا عن طريق السنة « صلاة الاوايين » وهي صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . وقد روى السيوطي في الجامع الصغير حديثا صحيحا يقول : « صلّ الصبح والضحى فانها صلاة الاوايين » . وروى مسلم : « صلاة الاوايين حين ترمض الفصال » وكلمة « ترمض » بفتح فسكون ففتح ، والفصال بكسر الفاء ، وهي أن تحمى الرمضاء ، والرمضاء هي الرمل ، والفصال هي الجمال ، وانما تحمى الرمضاء من شدة الحر ، مما يحرق أخفاف الابل فتترك حينئذ .

وقد روى ابن المبارك في الرقائق من رواية ابن المنذر الحديث التالي مرسلا عن صلاة الاوايين : « من صلى بين المغرب والعشاء فانها صلاة الاوايين » وزكّى الغزالي في « الاحياء » هذا القول بحديث عبدالله بن عمر : « من عكف نفسه بين المغرب والعشاء لم يتكلم الا بصلاة أو بقرآن ، كان حقا على الله أن يني له قصرين في الجنة ، مسيرة كل قصر منهما مائة عام ، ويفرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم » .

وقد تحدث الغزالي عن صلاة الضحى — صلاة الاوايين — في كتابه « الاحياء » ، وهو يذكر رواتب الصلوات فقال : « السابعة صلاة الضحى ، فالموظبة عليها من عزائم الافعال وفواضلها ، أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات ، روت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات اطالهن وحسنهن ، ولم ينقل هذا القدر غيرها . فأما عائشة رضي الله عنها فأنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويزيد ما شاء الله سبحانه . فلم تحدد الزيادة ، أي أنه كان يواظب على الأربعة ، ولا ينقص منها ، وقد يزيد زيادات . وروى في حديث مفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات .

وأما وقتها فقد روى علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستا في وقتين : إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين ، وهو أول الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي ، وإذا انبسطت الشمس ، وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعاً . فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح ، والثاني إذا مضى من النهار ربه بازاء صلاة العصر ، فإن وقته أن يبقى من النهار ربه ، والظهر على منتصف النهار ، ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب ، وهذا أفضل الاوقات ، ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحى على الجملة .

وعاد الغزالي إلى الحديث عنها حينما تحدث عن وظيفتي ربع النهار الأول فقال : « أحدهما : صلاة الضحى ، وقد ذكرناها في كتاب الصلاة ، وأن الأولى أن يصلي ركعتين عند الاشراق ، وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف رمح ، ويصلي أربعاً أو ستاً أو ثمانية إذا رُمضت الفصال ، وضحيات الاقدام بحر الشمس ، فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالى بقوله : « يسبحن بالعشي والاشراق » فانه وقت اشراق الشمس ، وهو ظهور تمام نورها ، بارتفاعها عن موازاة البخارات والغبار التي على وجه الارض ، فانها تمنع اشراقها التام . »

ووقت الركعات الأربع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال : « والضحى والليل إذا سجى » . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، وهم يصلون عند الاشرار ، فنأدى بأعلى صوته : « ألا ان صلاة الاوابين اذا رمضت الفصل » . فلذلك نقول : اذا كان يقتصر على مرة واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى ، وان كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفي وقتي الكراهة ، وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب الى ما قبل الزوال في ساعة الاستواء . واسم الضحى ينطلق على الكل ، وكأن ركعتي الاشرار تقع في مبتدأ وقت الاذن في الصلاة ، وانقضاء الكراهة ، اذ قال صلى الله عليه وسلم : « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقتها » فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن بخارات الارض وغبارها ، وهذا يراعى بالتقريب .

والتأويب أمر ليس مقصوراً على الانسان ، بل يتعداه الى الحيوان والجماد ، وهاهوذا القرآن المجيد يتحدث عن داود عليه السلام في سورة «ص» فيقول :

« وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ »^(١) .

والمعنى أن كل واحد من الجبال والطيور وأواب رجاء ، أي كلما رجع داود الى التسبيح جاوبته ، فهذه الاشياء أيضاً كانت ترجع الى تسبيحاتها ، فكل ذلك مسبح لله .

ويقول القرآن في سورة «سبأ» :

---

(١) سورة ص ، الآية ١٩ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ
وَالطَّيْرَ وَالنَّارَ لَهُ الْحَدِيدُ » (١) .

وقد ذكر القرآن مادة المآب وهي تدل على الرجوع ، وانما يحسن
هذا المآب ويسمو ذلك الرجوع اذا كان الى الله تبارك وتعالى . يقول
القرآن الحكيم في سورة آل عمران :

« زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ » (٢) .

أي ذلك الذي سبق ذكره من الانواع الستة هو ما يستمتع به الناس
في حياتهم الدنيا ، والله عنده حسن المرجع في الحياة الآخرة التي تكون
بعد موت الناس وبعثهم ، فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع
العاجل ، بحيث يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في الآجل .

ويقول القرآن الكريم في سورة «ص» عن داود عليه السلام :

« وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ » (٣) .

---

(١) سورة سبأ ، الآية ١٠ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٤ .

(٣) سورة ص ، الآية ٤٠ .

أي حسن مرجع ومنقلب ينقلب اليه يوم القيامة ، وقيل حسن مصير
ونعوذ بالله من شر المآب الذي يفضي بصاحبه الطاغية الى سوء
العذاب . هذا هو القرآن الكريم يقول في سورة «ص» عن أصحاب
النار :

« هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
فَبُئْسَ الْمِهَادُ » ^(١) .

أي ان للكافرين شر المصير الذي يصيرون اليه يوم القيامة ، لأن
مصيرهم الى جهنم ، واليها منقلبهم بعد وفاتهم .

* * *

وللصوفية طريقتهم الخاصة بهم في حديثهم عن الاواين ، فالقشيري
مثلا يتعرض لقوله تعالى في سورة «ق» عن الجنة وأهلها :

« وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ » ^(٢) .

فيقول ان الجنة يقربها الله من المتقين وهم خواص الخواص ويقال
هم ثلاثة أصناف : قوم يحشرون الى الجنة مشاة ، وهم الذين قال فيهم
ربهم :

« وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا » ^(٣) .

---

(١) سورة ص ، الآية ٥٥ - ٥٦ .

(٢) سورة ق ، الآية ٣١ - ٣٣ .

(٣) سورة الزمر ، الآية ٧٣ .

ويرى القشيري أن هؤلاء هم عوام المؤمنين ، وقوم يحشرون الى الجنة ركباناً على طاعتهم المصورة لهم بصورة حيوان ، وهم الذين قال فيهم ربهم :

« يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا » ^(١) .

وهؤلاء هم الخواص ، وأما خواص الخواص فهم الذين قال الله عنهم : « وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد » أي جعلها الله قريبة دانية .

والأواب — كما يذكر القشيري — هو الراجع الى الله في جميع أحواله ، والحفيظ هو المحافظ على أوقاته ، أو محافظ على حواسه في الله ، حافظ لأنفاسه مع الله . والأواب الحفيظ يخشى الفراق ، ولكنها خشية مقرونة بالانبس لانها خشية من الرحمن ، والخشية ألطف من الخوف ، وكأنها قريبة من الهيبة .

فلنسأل الله تعالى القادر على كل شيء أن يجعلنا بفضيلة التأويب ، وأن يجعلنا من التوابين الاوابين ، انه العفو الغفور .

---

(١) سورة مريم ، الآية ٨٥ .

الطاعة

تقول اللغة : أطاع اذا أذعن وانقاد ، وأطاع له : أي لم يمتنع عليه ، وطاوعه أي وافقه ، وهو طوع يديك : أي منقاد ، والمطواع الكثير الطاعة ، وطاوعت المرأة زوجها طواعية أي استجابت له فيما يريد ، والتطوع هو التبرع بما لا يلزم كالتنقل ، ومنه قوله تعالى : «فمن تطوَّع فهو خير له» . وأطاع الامر أي اتبعه ولم يخالفه ، وطوَّعت له نفسه : طاوعته وسهلت له وأجابته وأعاته .

والطاعة لها معنى ديني ، ينصرف الى الائتمار بأوامر الله تعالى ، ولها معنى أخلاقي وهو التقيد بالواجب ، ومجاوبة من يدعو اليه باستمرار ، وبهذا المعنى تصير الطاعة خلقا ، وتصبح فضيلة من فضائل القرآن الكريم ، لأنهاثمر المبادرة الى الاستجابة كأنها عادة أو طبيعة .

ولقد ذكر القرآن مادة الطاعة في أكثر من مائة موضع ، وجعلها الحق جل جلاله صفة بارزة من صفات المؤمنين ، ولذلك يقول على لسانهم في سورة البقرة :

« وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ »^(١).

---

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٨٥ .

أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك ، أو سمعنا قول الله وقول رسوله
سماع المطيعين ، وليس كالكافرين الذين قالوا : « سمعنا وعصينا » .
ويقول الطبري عن الآية : سمعنا قول ربنا وأمره إيانا بما أمرنا به ، ونهيه
عما نهانا عنه ، وأطعنا ربنا فيما ألزمننا من فرائضه ، واستعبدنا به من طاعته
وسلمنا له .

ولقد تكرر في التنزيل المجيد الحديث عن طاعة الله ورسوله ، لأن
طاعة الله هي الأساس ، وطاعة الرسول من طاعة الله ، فقال القرآن في
سورة آل عمران :

« وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » (١) .

وقال في سورة النساء :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (٢) .

وقال في سورة النور :

« إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ » (٣) .

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٣٢ .

(٢) سورة النساء ، الآية ٥٩ .

(٣) سورة النور ، الآية ٥١ .

أي سمعنا ما قيل لنا ، وأطعنا من دعانا الى حكم الله عز وجل . وقال
في سورة الحجرات :

« وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً » (١) .

ان تأتمروا بأمر الله وأمر رسوله لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئا ، ولا ينقصكم من ثوابها شيئا ، وقد أكد الحديث الذي رواه مسلم هذا المعنى ، وهو قوله : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » . كما أكد القرآن أن طاعة الرسول من طاعة الله ، فقال في سورة النساء : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » بل عمم القرآن هذا الحكم على جميع المرسلين فقال في سورة النساء أيضا :

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ » (٢) .

وقد جاء في سورة الشعراء عدة مرات قول القرآن على لسان المرسلين :

« إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا » (٣) .

وفيما يتعلق برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام روى ابن حنبل الحديث : « من أطاع نبيه كان من المهتدين » . وجاء قول سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « من أطاعني دخل الجنة » . وجعل الرسول

---

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٤ .

(٢) سورة النساء ، الآية ٦٤ .

(٣) سورة الشعراء ، الآية ١٠٧ - ١٠٨ .

الطاعة لأمره الذي ولاه من صميم الطاعة للرسول ، فروى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم : « من أطاع أميري فقد أطاعني »

والطاعة المأمور بها في الاسلام أنواع وألوان ، فهناك طاعة الله ، وطاعة الرسول ، وطاعة أولي الأمر ، وطاعة الوالدين ، وطاعة القائد أو الامير ، وطاعة الناصح . وقد روى الامام ابن حنبل الحديث القائل : « أطع أباك » . ومن باب أولى طاعة الام ، لان حق الام مقدم على حق الاب في الاحسان وحسن المعاملة ، والطاعة ، ولقد صح أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ . قال : أمك . قال : ثم من ؟ . قال : أمك . قال : ثم من ؟ . قال : أبوك .

ولكن طاعة الوالدين في الاسلام مشروطة بأن تكون في دائرة ما أباحه الله ، أما ما حرمه فلا طاعة فيه على الابن للابوين ، يقول الله تعالى عن الابوين في سورة لقمان :

« وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » ^(١) .

يقول الطبري : وان جاهدك أيها الانسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك أي مع غيري ، مما لا تعلم أنه لي شريك - ولا شريك له تعالى ذكره علوا كبيرا - فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي .

ومن أنواع الطاعة في الاسلام طاعة المرأة لزوجها ، والحديث يقول : « خير النساء من اذا أمرها زوجها أطاعته ، واذا نظر اليها سرتة ، واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه » . ولكن الطاعة هنا أيضا مشروطة بأن لا

---

(١) سورة لقمان ، الآية ١٥ .

تكون في معصية ، فقد روى البخاري قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « لا تطيع المرأة زوجها في معصية » .

ونفهم من حديث القرآن أن ثواب الطاعة جزيل جليل ، ومن ثوابها ظفر الانسان بالكرامة العظمى من الله جل جلاله ، وحصوله على الفوز العظيم من الله ولذلك يقول القرآن في سورة النساء :

« وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » (١) .

أي من يطع الله ورسوله في العمل بما أمره الله به، والوقوف عند ما حدّ له ، ويجتنب ما نهاه عنه ، يدخله جنات تجري من تحت غروبها وأشجارها الانهار ، باقين فيها أبدا ، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ، ولا يفنون ، وذلك هو الفوز العظيم .

وقد عاد القرآن الى تأكيد هذا المعنى فقال في سورة النور :

« وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ » (٢) .

من يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى ، ويسلم لحكماهما له وعليه ، ويخف عاقبة معصية الله ، ويتق عذاب الله ، فأولئك هم الفائزون برضى الله تعالى عنهم يوم القيامة وبنعيمه العظيم ، وأمنهم من عذابه الاليم .

---

(١) سورة النساء ، الآية ١٣ .

(٢) سورة النور ، الآية ٥٢ .

ومن ثمرات الطاعة الحصول على الاجر الحسن والثواب الجميل .
ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة الفتح :

« فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا » (١) .

أي أن تطيعوا الله في اجابتكم اياه اذا دعاكم الى الجهاد ، يعطكم الله على اجابتكم اجرا حسنا عظيما ، وهو الجنة .

ومن ثواب الطاعة حسن الصلابة في الجنة مع أهل الشرف والمكانة .
فذلك حيث يقول الله تعالى في سورة النساء :

« وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا » (٢) .

أي من يطع الله والرسول بالتسليم لامرهما ، واخلاص الرضا بحكماهما ، والالتقاء الى امرهما ، والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله ، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدائه ، والتوفيق لطاعته في الدنيا وفي الآخرة ، اذا أدخل الجنة ، مع النبيين وأتباعهم الصديقين ، الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم ، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ، والصالحين الذين صلحت سريرتهم وعلايتهم .

ولقد روي أن رجلا من الانصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محزون ، فقال له النبي : يا فلان مالي أراك محزونا ؟ .

---

(١) سورة الفتح ، الآية ١٦ .

(٢) سورة النساء ، الآية ٦٩ و ٧٠ .

قال : يا نبي الله شيء فكرت فيه .

فقال ما هو ؟

قال : نحن نغدو عليك ونروح ، ننظر في وجهك ونجالسك ، غدا ترفع مع النبيين ، فلا نصل اليك .

فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأتاه جبريل بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » .

فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره .

وقد صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « ثلاث مهلكات وثلاث منجيات ، فالثلاث المهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه ... » . فالرسول يحذر من اطاعة الهوى والشح حين يحذر من الهوى المتبع والشح المطاع ، وهو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله .

كما أن القرآن يبين حسرة الذين لم يرزقهم الله نعمة الطاعة أو فضيلة الاستجابة ، فيقول في سورة الاحزاب مصورا حسرة الكفار على عدم الطاعة :

« يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ » ^(١) .

* * *

وإذا كانت الطاعة فضيلة حميدة ، ومنقبة مجيدة ، فإن الرسول عليه

---

(١) سورة الاحزاب ، الآية ٦٦ .

الصلاة والسلام لم يدع التركيز والتأكيد على أنه لا طاعة في المعصية مهما كان الأمر ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . وقال : « اسمعوا وأطيعوا ، ولو تأمر عليكم عبد جبشي ، ما لم تؤمروا بمعصية فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . ومن هنا قال القرآن في سورة العنكبوت عن الوالدين : « وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » أي إذا حاول والداك حملك لتشرك بي ما لا تعلم أنه شريك لي — لأنه لا اله الا الله — فلا تطع والديك في ذلك ، ومن هنا روى ابن حنبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا طاعة لمن لم يطع الله » .

ويقول القرآن في سورة آل عمران :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ » ^(١) .

ان أصغيتم الى قول اليهود والمنافقين يرجعوكم كفارا كما كنتم من قبل ، فترجعوا خاسرين لأنفسكم ، ولا خسران أشد من أن تبدلوا الكفر بالايمان ، والنار بالجنة .

ويقول أيضا في سورة آل عمران :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرْذُلُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ » ^(٢) .

ان تطيعوا هؤلاء اليهود ، وتقبلوا قولهم ، وسعيهم لاجياء الفتنة

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٤٩ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٠٠ .

يُنْكَم يَرْجِعُوكُم كَفَارًا بَعْدَ إِيْمَانِكُم .

وتأويل الآية كما يذكر الطبري : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله ، ان تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتاب من أهل التوراة والانجيل ، فتقبلوا منهم ، ما يأمرونكم به ، يضلوكم ، فيردوكم بعد تصديقكم رسول ربكم ، وبعد اقراركم بما جاء به من عند ربكم كافرين ، جاحدين لما قد آمنتم به وصدقتموه من الحق الذي جاءكم من عند ربكم ، فنهاهم جل ثناؤه أن ينصحوهم ، ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة ، ويعلمهم تعالى ذكره أنهم لهم منطوون على غل وغش ، وحسد وبغض .

وفي السورة نفسها يقول الحق تبارك وتعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ » (١) :

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، في وعد الله ووعيده ، وأمره ونهيه ، ان تطيعوا الذين كفروا وجحدوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ، من اليهود والنصارى ، فيما يأمرونكم به ، وفيما ينهونكم عنه ، فتقبلوا رأيهم في ذلك ، وتنصحوهم فيما تزعمون أنهم لكم فيه ناصحون يردوكم على أعقابكم أي يحملوكم على الردة بعد الايمان ، والكفر بالله وآياته ورسوله بعد الاسلام ، فتقبلوا خاسرين ، أي ترجعوا عن ايمانكم ودينكم الذي هداكم الله له هالكين ، قد خسرتم أنفسكم ، وضللتكم عن دينكم ، وذهبت دنياكم وآخرتكم .

ويؤكد القرآن التحذير والنهي عن الطاعة الآثمة التي تجر صاحبها الى

---

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٤٩ .

الباطل والضلال ، فيقول القرآن في سورة الكهف :

« وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا » (١) .

لا تطع من شغلنا قلبه من الكفار عن ذكرنا، وآثر هوى نفسه على طاعة
ربه تعالى ، وكان أمره ضياعا وهلاكاً .

والذين يطيعون أهل الباطل سيندمون أشد الندم يوم لا ينفع الندم،
يقول القرآن في سورة الأحزاب عن الكافرين :

« وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا
السَّبِيلَا » (٢) .

أي قال الكافرون يوم القيامة في جهنم : ربنا انا أطعنا أئمتنا في
الضلالة ، وكبراءنا في الشرك فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى .

وينهى الله تبارك وتعالى عن طاعة المفسدين المتسادين في المعصية
والجرأة على الله عز شأنه فيقول القرآن في سورة الشعراء :

« فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ » (٣) .

أي قال صالح لقومه : فاتقوا عقاب الله تعالى أيها القوم على معصيتكم
ربكم ، وخلافكم أمره ، وأطيعوني في نصيحتي لكم ، وانذاري إياكم

(١) سورة الكهف ، الآية ٢٨ .

(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٦٧ .

(٣) سورة الشعراء ، الآية ١٥٠ - ١٥٢ .

عقاب الله ترشدوا ، ولا تطيعوا أيها القوم أمر المسرفين على أنفسهم ، في تماديهم في معصية الله واجترائهم على حرمانه .

ويمضي القرآن في النهي عن الطاعة الآثمة التي تقود الى الشر والاثم ، فيقول في سورة الانعام :

« وَإِنْ تَطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » ^(١) .

ان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن دين الله ، ومحجة الحق والصواب ، فيصدوك عن ذلك ، وهم لا يتبعون الا الظنون الخاطئة والواهام الباطلة ، وما هم الا كاذبون .

ويقول القرآن الكريم في سورة الانسان :

« فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا » ^(٢) .

الزم القيام بأحكام الله تعالى وأوامره ، ولا تطع في المعصية مذنباً أو كافراً .

ويقول القرآن في سورة العلق :

« كَلَّا لَا تَطِيعُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ » ^(٣) .

نزلت الآية في أبي جهل ، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ويقول : لئن رأيت محمدا يصلي لأطأنّ عنقه . فأمر الله تعالى

---

(١) سورة الانعام ، الآية ١١٦ .

(٢) سورة الانسان ، الآية ٢٤ .

(٣) سورة العلق ، الآية ١٩ .

تنبه بالمداومة على الصلاة له والتقرب منه .

ويقول القرآن في سورة القلم :

« فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ » ^(١) .

أي المكذبين بآيات الله ورسوله .

ويقول في السورة نفسها :

« وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ » ^(٢) .

أي كل مكثر للجلف كذاب .

ويخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة الاحزاب:

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » ^(٣) .

جاء في تفسير الطبري : يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي اتق الله) بطاعته وأداء فرائضه . وواجب حقوقه عليك ، والانتفاء عن محارمه ، وانتهاك حدوده ، (ولا تطع الكافرين) الذين يقولون لك : اطرده عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك ، حتى نجالسك (والمنافقين) الذين يظهرون لك الايمان بالله ، والنصيحة لك ، وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا ، فلا تقبل منهم رأيا ، ولا تستشرهم مستصحبا بهم ، فانهم لك اعداء (ان الله كان عليما حكيما) يقول : ان

---

(١) سورة القلم ، الآية ٨ .

(٢) سورة القلم ، الآية ١٠ .

(٣) سورة الاحزاب ، الآية الاولى .

الله ذو علم بما تضره نفوسهم ، وما الذي يقصدون في اظهارهم لك النصيحة ، مع الذي ينطوون لك عليه ، حكيم في تدبير أمرك وأمر أصحابك ودينك ، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه .

ولقد لفت القرآن بصائرنا وأبصارنا الى لون خبيث ونوع لئيم من الطاعة ، وهي الطاعة الكاذبة المخادعة ، التي يقول صاحبها بلسانه ما ليس في قلبه ، فيقول القرآن في سورة النساء :

« وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » (١) .

يقول بعض هؤلاء المخادعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمرك طاعة ، ولك منا الطاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنه ، فاذا خرجوا من عند الرسول غيروا كلامهم ، والله يعلم تغييرهم ويسجله عليهم .

ويقول القرآن في سورة النور :

« وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » (٢) .

يقول المنافقون اتنا صدقنا بالله وبالرسول ، وأطعنا الله والرسول ، ثم تكيد كل طائفة منهم كيدها ، من بعد ما قالوا هذا القول لرسول الله

---

(١) سورة النساء ، الآية ٨١ .

(٢) سورة النور ، الآية ٤٧ .

عليه الصلاة والسلام ، وليس الذين يفعلون ذلك بمؤمنين ، لأنهم تركوا الاحتكام الى الله والرسول .

ويقول القرآن في سورة النور :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » (١) .

حلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسول الله ، بأغلظ الايمان وأشدّها ، لئن أمرتهم بالخروج معك للجهاد ، ليخرجن معك . قل لهم : لا تحلفوا فان هذه طاعة معروفة منكم ، ومعروف فيها الكذب والخداع .

ويقرب من هذا ما ذكره القرآن عن طائفة من المنافقين ، يعدون بالطاعة ثم لا يصدقون ، لأنهم لم يتحلوا بفضيلة الطاعة ، ولا خلق الاستجابة الكريم . يقول القرآن في سورة محمد :

« طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ » (٢) .

* * *

ويأتي الصوفية بعد ذلك ليتحدثوا عن فضيلة الطاعة على طريقتهم

---

(١) سورة النور ، الآية ٥٣ .

(٢) سورة محمد ، الآية ٢١ .

الخاصة بهم ، فترى أحمد بن أبي الحواري يقول : « علامة حب الله طاعة الله » .

ويقول معروف الكرخي : « طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحق » .

ويقول حاتم الاصم : « المنافق من يأخذ من الدنيا بالحرص ، ويمنع بالشك ، وينفق بالرياء ، والمؤمن يأخذ بالخوف ، ويمسك بالسنة ، وينفق لله خالصا في طاعة الله » .

وقال أيضا : « أصل الطاعة ثلاثة اشياء : الخوف والرجاء والحب . وأصل المعصية ثلاثة اشياء : الكبر والحرص والحسد » .

ويقول أبو سليمان الداراني : « سألت معروفا الكرخي عن الطائعين لله تعالى : بأي شيء قدروا على الطاعة ؟ . قال : باخراج الدنيا من قلوبهم ، ولو كان منها شيء في قلوبهم ما صحت لهم سجدة » .

والمعروف عن بصراء الاعلام من هؤلاء أنهم كانوا يتطاولون تطاولا شاملا صافيا ، لأن كلا منهم يحرص على أن يدعو اخاه الى خير ، ولا يفكر في أن يدعوهُ الى شر ، ولذلك كان من مبادئهم قولهم : اذا قال لك صاحبك : هيا ، فقلت له : الى أين ؟ فلست بصديق » .

وصلاة وسلاما على من أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وأدب اتباعه فاتقن تأديبهم وغرس فيهم فضيلة الطاعة المبادرة المسارعة الى الخيرات حتى أوصى المسلم - فيما يرويه صحيح مسلم - : لا ينزعن يدا من طاعة ، وكان المسلم يدخل باب الاسلام عن طريق المبايعة على السمع والطاعة . وهو صلوات الله

وسلامه عليه الذي كان يدعو ربه فيقول : اللهم اقم لنا من خشيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . وكان يدعو فيقول : اللهم ثبت قلبي على طاعتك .
نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا فضيلة الطاعة في كل خير ،
والاستجابة لكل بر .

الفهرست

الصفحة	الموضوع
٩	تصدير
١١	تطلب الاسوة
٢٢	التياسر
٣٣	الاحتساب
٤١	ابتغاء الطيب
٥٤	التبيل
٦٥	التطوع
٧١	الاستبشار
٨٤	ذكر الله
٩٨	ابتغاء وجه الله
١٠٧	اقامة الوجه لله
١١٨	القسط
١٣٠	النصيحة
١٣٨	الاتباع
١٥٠	الهجرة
١٦٠	الاسلام
١٧٠	التعاون
١٧٩	القصد
١٨٨	كف الاذى
١٩٠	التأويب
٢٠٠	الطاعة